

經部

周易集傳卷四

元 龍仁夫 撰

下經之上

程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒也天地二物故乾坤二體分男女交合而成夫婦故咸恒皆二體合也

☶☱ 艮下兌上 ○咸卦咸感也以卦象言少男少女相感之速故曰咸艮山兌澤之氣相感亦咸義以卦德言艮止兌說止而相說咸感之義○二至四互巽三至五互乾

咸亨利貞 三陰卦自否變柔上剛下六爻相應又二五中正而應故其占為亨通而占者宜於貞固

上之也

取女吉　取去聲○以艮而言男下於女親迎象也以二五而言男上女下又婚姻象也故為取女之吉占　與漸象相似故漸云女歸吉

朱子云咸下二畫有人脚象中三畫有腹背象上一畫如人口深得自然象旨愚又以說卦求之下艮為拇（拇足大指也）上兌為口舌為輔頰又咸六爻之象所從起曰腓曰股由拇而升也曰脢曰心由口而下也四居卦中居三陽中心思之位也合二說觀之六爻之義著矣○咸艮皆取人身象咸通人身取義艮則專主背後象與咸實異說見艮卦二卦象皆六爻自相次第不入它卦身體象例

初六咸其拇　拇象義見前足大指也身之至微者雖感而動不能自為進退故无吉凶

六二咸其腓凶　腓足肚也二居拇上股下有腓象腓之為物每不感而自動如人憪動之象故

為凶占

居吉居艮止象艮體而處卦中故居處而无動作者占之則占

九三咸其股執其隨往吝三居下體上有股象執艮手象隨指下二陰爻而言足之拇腓隨股而動艮二陰隨九三之陽而動是初二者三之隨也陰陽相近而相感陽剛之體又每為陰柔所繫故三有繫執於其隨之意非咸之正也故為往而羞吝之占

九四貞吉悔亡貞吉悔亡占辭先言占而後言象下經卦多此例如大壯四睽五未濟四之類皆然四居互乾中爻故占者貞固守之可為吉占雖乾剛巽柔不能无悔而悔亦亡也以下方是因象設戒之辭

憧憧往來朋從爾思四居股上脢下卦之中也為心位故言思憧憧心不定貌經以上出為往下入為來朋无明象咸九居四無陰陽體其上一奇一偶下一奇二偶皆可言朋○天下之物莫不

由心思而感者夫人此心貴有定守若否之心思憧憧不定既往之彼復來之此感陰則陽則陽朋從之感陰則陰朋從之外物之應千態萬狀紛紜不齊皆吾心思之爲實感之耳程子語録云人心作主不定正如一箇翻車流轉動揺无須臾停所感萬端若不作一箇主怎生奈何此咸九四説也學者觀此可以悟存養之方矣

九五咸其脢无悔

五居心上頰舌下有脢象謂背脢也感之不動亦不能咸靜體也朱子釋艮背曰人之四體皆能動惟背不動取止義愚謂此咸脢義也故爲无悔之占○項氏曰査許國學於陸佃謂脢喉間梅核在心上口下俗謂之三思臺厚齋馮氏亦曰脢喉之出納所也感之邪正繫心言之是非繫口故脢爲无悔按此説亦通但以脢爲梅核陸以前未經見姑附著焉

上六咸其輔頰舌 輔頰舌象義見前分言之輔頰在外口舌在内合言之皆人所以言語者以言感人感之下也雖不言凶非吉占

☳☴ 巽下震上 ○恒卦恒常久也以卦象言長男居上長女居下此恒久之道雷風相與亦恒道以卦德言巽順震動以巽順而動亦恒道○二至四互乾三至五互兌

恒亨无咎 以卦象言三陽固自泰變初九上為四六四下為初曰剛上柔下又六爻剛柔皆應故其占亨通而利貞 剛上柔下之象可以恒久故其占宜於固正 利有攸往 初又无咎也為四之象其占又宜有往也

初六浚恒貞凶 恒初至五似厚畫坎☵ 初居坎水底有浚象巽又為入愈入而愈求深浚水

之道也恒常之道至中而止又求深焉則過而非中矣故貞固主之為凶占○程子曰初居下而四正應四震體陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶道也世之責望故素而至悔咎皆浚恒者也愚按程子專主應與而言似未盡爻義然亦學者所當知也

无攸利 汎占亦无所利

九二悔亡 此爻以畫為象訟五无妄四大壯二解初萃四同文兼巽乾體乾剛巽柔衆動不能无悔然以剛居中乃恒道之善故雖有悔而悔亦亡也此平平之占

九三不恒其德或承之羞貞吝 巽一陰為主與上二陽相牽制故為躁卦為進退為不果此不恒其德之象益上九立心勿恒同虛稽類疑為巽象一陰伏二陽下有女子含羞象否三同三上卦倒艮

為手有承象否二同○夫人行已以恒為貴子曰得見有恒者斯可矣又曰人而无恒不可以作巫醫恒之於人大矣三剛而不中居巽體之極人之不恒其德者也或且有承承蓋辱之事至其前者言不免於羞也故貞固主之為吝占

九四田无禽 震陽統衆有將帥總帥象說見師卦田狩必以師故言田文為舉事无成之象蓋震巽合為恒震動而上不復下巽入而下不復上四適在震巽之間況互乾互兌之金交克震木无成必矣禽象未詳

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 省兌為常蓋澤水凝止之象五居兌體之極能恒常其德而貞固者也然體柔而說以此為恒於婦人則為吉於夫子則為凶文兼兌女震男體故一吉

一凶所致其占爾〇恒之二五其得中同也二乾健而得中故悔亡五雖中而兌說故夫子凶學者於此可以知恒道矣

上六振恒凶 震巽皆木而雷風鼓舞有振撼不寧象上居木杪故言振一說振倒艮手象恒道貴於靜止以振動為恒豈可恒之道故為凶占

䷠ 艮下乾上 〇遯卦遯退避也以卦體言二陰浸長四陽退避故曰遯以卦象言艮山在乾天下天體无窮山高有限若相違避亦遯象〇二至四互巽三至五互乾 卦為雙夾巽蓋兩畫當一畫

遯亨句小利貞 從象傳亨字為句九五剛中當位而應六二有亨通象二陰浸長有漸逼四陽之勢故占者雖利於貞固而止為小利也

初六遯尾厲尾初爻象艮狗鼠狐虎皆有尾象遯所以避患若後衆人則遯也晚矣初居卦底尾象也遯之最後者故為危厲之占此舉為遯避者言之勿用有攸往下艮為止前互巽為進退不果故戒占者不宜有所往也此汎占辭

六二執之用黃牛之革莫之勝說說音脫與說輻說弧音同〇執艮手象黃牛坤象爻變曰遯之姤有乾伏坤故假黃牛象二又坤外爻牛革也互見革初此爻專為卜臣妾之遯者言之下卦艮為止三兼巽體為入為進退為不果此遯者必不容遯之象其勢堅固如以黃牛之革束縛而執持之莫之勝說猶云不可得說也君子占之亦不容遯之象〇遯二曰執用黃牛革謂執持去者不容遯也革初曰鞏用黃牛革謂鞏固已行之事不可革也互觀其旨甚明

九三係遯巽為進退不果又為繩故言係三在四陽中為遯之最後與下二陰同艮止體而非巽陽為下陰所牽係不能遯者也非美占有疾厲凡偏陰偏陽為疾爻在四陽之下疾象也巽體進退疾者得之為危厲之占畜臣妾吉內陰爻臣妾象艮男在下為臣巽女在下為妾艮止巽入又臣妾羈縻不去之象也故為吉占與六二黃牛革意畧同

九四好遯君子吉小人否否音丕與否臧否亨音同○四與初六應初艮男四巽女有男女好合象九陽爻六陰爻亦好合象好而絕之決然遯去此人情之甚難也君子見善明而用心剛能遯故吉小人必不能也故否謂不吉也君子小人豈一定不可變哉占者苟能割情勇遯斯君子已

九五嘉遯貞吉嘉象未詳然遯以前去為美五前遯者也本體陽剛中正雖應六二之柔洒然

遯去可謂遯之嘉美者
故貞固主之可為吉占

上九肥遯无不利陽為大居四陽之首有肥象四陽曰大壯卦曰大有四在四陽上曰肥可斷推上為衆遯之最先者超然高蹈下无係應從容事外心廣體胖遯之最善者凡占得之无所不利吉義在其中矣

䷡乾下震上○大壯卦大者壯也以卦體言下四陽上二陰陽壯之義以卦象言震雷在乾天上陽氣感壯之象○二至四互乾三至五互兌○卦為雙畫兌蓋兩畫當一畫

大壯利貞四陽之體駸駸六陽又下乾上震以剛而動美象也故為占者宜於固主之象

初九壯于趾征凶有孚趾初爻象上震為足初居下亦趾象當壯之初以陽居陽銳於進者也有壯于所行之象勇往直前禍之招也而兌毀折之體復在前故動而征進其凶必矣有孚者言

其信然也卦體似夬故與夬初爻辭相似

九二貞吉

此爻以畫為象訟及无妄四恒二解初萃四同二當大壯時以陽居陰而得中又應六五之柔中不過於壯者貞固主之可為吉占

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

羊兌象羝壯羊也羊上加羝字以象大壯之陽藩九四奇爻象四為震體震蒼筤竹萑葦又藩屬羸角兌毀折象○當大壯時三以陽居陽又乾體之極乃壯之過甚者小人用之則過於壯君子用之亦視有如无謂過於勇也貞固主之必為危厲之占又以羝羊象之羊之為物成群而行剛狠好觸前有藩籬憎焉觸之而遂至於羸傷其角也程子曰剛柔得中不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫

輿危道也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹藩象同前決兌毀折附

決象大輿乾伏坤象輹伏兌在車軸上詳見小畜卦九四震體之陽為大輿之輔故云壯輹〇四乃美占故以貞吉悔亡語先之謂此爻之象貞固主之可為吉占在四陽上不能无悔而悔亦亡也又申言貞吉悔亡之象三之羸角以四為之藩也四之前偶虛如藩籬之決蕩无窒礙必无傷角之患矣乾之大輿其體已壯輔以震陽之輹其壯可知是宜縱橫直達无不通也其吉宜哉此爻美象全主震初九而言

六五喪羊于易无悔易音去聲〇五乃兌上爻亦羊之一具體陰柔與群陽相失如喪其羊群於忽然容易之中大壯之陽憂其太過故五雖喪群為无悔之占〇易晁朱項氏音入聲古易場

通漢食貨志瑒作昜五為陰陽分界
陽變而陰喪羊于疆埸之象也亦通

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉　以雙畫兌而言

上亦羊之一藩象與三四異彼以剛文前隅為藩此以上窮无復去處為藩　○上本陰柔當壯之時一氣所薰不自知體之為陰以震動之極居陽壯之極亦為以角觸藩之羊欲後則震體上進而不能退欲前則卦體窮極而不能遂謂進退皆不可也故為无所利之占然大壯美卦故不言凶○以艱難之心處之有可吉之義

☷☲ 坤下離上　晉卦晉進也以卦象言離日出坤地上其明進而方盛故曰晉以卦德言順而麗乎明亦晉義○二至四互艮三至五互坎

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 康侯與考工記寧侯語同謂諸侯安於其職者

晉四陰卦自觀變九五君位而下為四六四公侯位而上為五有天子諸侯相交接之象坤坎皆馬象而坎多馬美脊亟心下首薄蹄皆是故曰錫馬蕃庶離日出地上而下臨坤三爻此晝日三接之象○諸侯來朝天子必錫車馬覲禮賜侯氏車服路下四亞之路車四馬重賜无數曰无數則蕃庶義在其中三接王接諸侯之禮始覲延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也詩采菽雖无與之路車乘馬大戴記有擯禮三享三食三燕之文皆其義也此朝覲之吉占○或以錫馬為錫玄圭之錫援諸侯享王匹馬九馬之文非是猶類錫命錫鞶帶皆上錫下非下錫上也大有三乃公享天子晉彖乃天子錫諸侯宜各依本旨明之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　摧艮石象初為坤體出而互艮有遇石摧折象裕坤厚象○方進而摧難於遽進也然以順而進有終進之理故貞固主之可為吉占若初之誠實未孚於人惟當寬裕雍容以處之則无咎也程子曰苟欲信之心切非汲汲失其守則悻悻傷於義矣无咎謂目前吉謂方來此遲吉之占

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　愁坎加憂象福象未詳稽類宜為坤厚象王母指六五也○二以坤體出而互坎故曰愁欲進未敢前也其體中正故貞固主之為吉占而二之吉象又勝於初觀之二四本同坤體四為坤上爻母也今變晉則四升居五有王母象而與二為應晉為同體今則應爻終當受大福於五之王母也此暫遲回而甚吉之占、初摧如二愁如雖由

互艮互坎之故亦以體本坤陰
故也若陽剛則直遂其進矣

六三衆允悔亡衆坤象當晉時三陰皆有晉意初之推如二愁如非其意也至三而下體變可以進矣三之欲進衆皆允信之宜也陰不中正兼坎隨艮止體故有悔衆之所允其悔亡矣此坎吉之占

九四晉如鼫鼠貞厲鼠艮象兼坎體有穴鼠象鼫子夏傳作碩即詩序所謂貪而畏人者四陽剛而離體銳於上進然兼艮止坎陷之體欲進不能欲退不可彷徨周章如貪而畏人之鼠貞固主之其占為危厲也厲雖未凶乃凶之漸○鼫鼠一云壁間螻蛄按爾雅螢天螻郭云螻蛄也見釋蟲部又鼫鼠郭注云頭似兎尾青黃好在田食粟豆見釋獸部此明螻蛄鼫鼠判然二物宜以子夏傳為正

六五悔亡失得勿恤往吉以觀卦之變而言四本陰而變陽得也五本陽而變陰失

也此失得象悔亡占辭五兼坎水離火之體不能无悔然以文明居中為晉主故雖有悔而亡目前或得或失不足憂也朱子曰失也不須問得也不須問猶言勝負兵家之常爾有往則為吉占**无不利**泛占得之又无不利

上九晉其角維用伐邑句**厲**句**吉无咎**角上爻象亦離卦象伐離兵象邑坤土象上以離剛之體居晉極晉而至角晉之窮也本非美象維用之於征伐都邑則雖危厲而吉且无咎吉謂克敵无咎謂完師同師象離居上爻每主征伐蓋火熾之烈但宜用之師旅也離上九同**貞吝**君泛占則貞固主之必為羞吝蓋爻體除征伐外他非所宜也與上文不相蒙

䷣ 離下坤上 ○明夷卦夷傷也以卦象言離日入坤地之下其明受傷曰明夷此聖賢君子處難之

彖（）二至四互

坎三至五互震

明夷利艱貞中文互坎為險難象艱也內文明而外柔順貞也當明夷之時占者利於處艱難而

守貞

固鬩

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言飛鳥離象荀爽注杜預左傳注皆云值坎弓有垂翼象震足有行象上遇坤三爻坤為腹而虛此三日不食象往近行也二為內卦主而偶虛開口此主人有言之象飛而垂翼遇傷也遠行則三日不食近往則主人有言進退交厄也雖有所傷而猶未極方夷之初其象如此（）程子曰垂翼謂傷其所以飛翮事未顯也于行謂去其祿位而退三日不食困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能衆人所不識

也若俟其盡識傷已及而不能去矣薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也君子見幾而去世俗異而非之如穆生去楚申公白公且非之袁閎於黨事未起之前潛身土室人以為狂生主人有言胡足怪也

愚按程子於明夷初發見幾勇往之義亦學者所當知故著之

先儒多云明夷寓意紂文王之事微其意於諸文而顯其辭於箕子愚以六爻稽之義亦明著九三文王也上六紂也初殷諸賢受傷淺者二散宜生諸賢極難者四微子輩引去者五則箕子也然竊揣程子朱子豈不知此說而遺於言外者蓋易乃聖人公天下之書而訓戒來世之通辭也若謂有所事指則是周家有弋殷命之心而易乃文王周公一家之私書爾從程朱為是

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于字子夏鄭陸並作睇于今從之左股

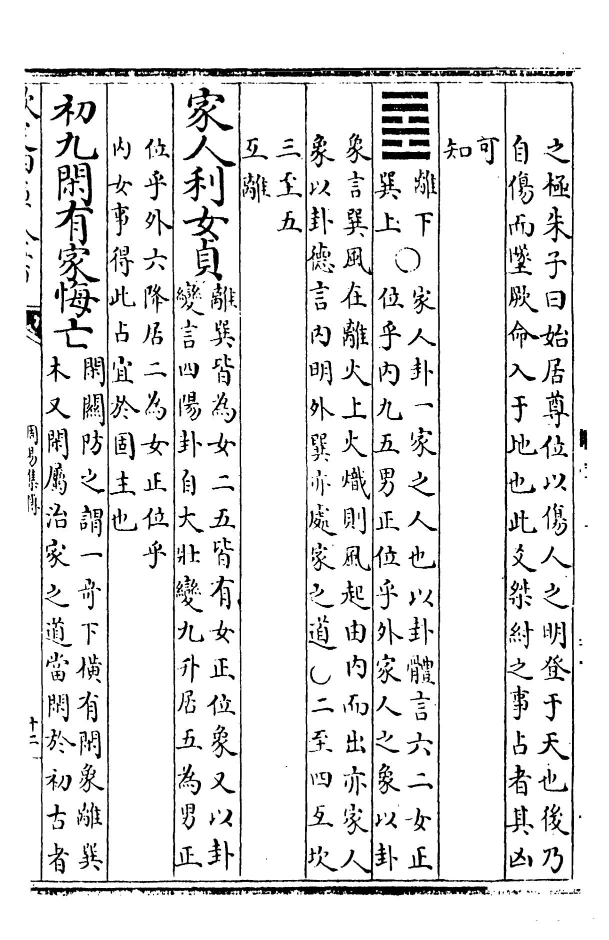
謂九三也凡卦下爻為左義見師六四三居震足之下爻有左股象即遇傷之君子睇離目象傷股者三睇其傷而拯之者二也二以上坎震馬象甚多故曰壯○三為震足之左股不幸遇上六之傷二在陽外睇而拯之凡拯人之難顧已材力何如耳二之馬既壯盛拯之宜也故為吉占

九三明夷于南狩得其大首不可疾句**貞**項氏以疾字為句貞自為句今從之○離因狩卦南離方大首上六象震陽疾速坤陰重遲互震變上坤乃不可疾之象○上以坤陰之極居卦首以至晦傷明者也三居離明之極而與上應不幸受其傷然以明克闇以剛克柔理勢必然也故為狩而得大首之象謂用師而殲元惡也然不可疾速輕舉宜堅貞待之養威蓄鋭兵之當然況以九三克上六豈細事哉俟天休命可也朱子曰湯起夏臺文王興羑里之象此待時而動之占

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭坤為腹四居坤下爻為左腹象左義見六二互心坎象門庭前爻偶虛象亦倒艮象艮為門庭一奇庭也二偶門也由本文觀之有自庭內出門外象艮為門庭杜預注四與上同坤體如入其腹左偏而得其傷明之心謂窺見上之底蘊也棄而去傷尚遠才見幾而作矣于出門庭者翩然遠去之義此避禍之占出門庭義本朱子

六五箕子之明夷借古聖賢名為象此變例啇宗帝乙同上為至闇傷明之主而五切近之內三爻又互坎所謂內難也以六居五外柔內剛得又佯狂脫禍之象非箕子孰當之故以為象利貞此占者宜於貞固自處但不宜動作爾

上六不明晦初登于天後入于地晦日入地象天上爻象地坤象晦者不明

之極朱子曰始居尊位以傷人之明登于天也後乃自傷而墜厥命入于地也此文桀紂之事占者其凶可知

䷤ 離下巽上 ○家人卦一家之人也以卦體言六二女正位乎內九五男正位乎外家人之象以卦象言巽風在離火上火熾則風起由內而出亦家人象以卦德言內明外巽亦處家之道○二至四互坎三至五互離

家人利女貞 離巽皆為女二五皆有女正位象又以卦變言四陽卦自大壯變九升居五為男正位乎外六降居二為女正位乎內女事得此占宜於固主也

初九閑有家悔亡 閑闕防之謂一竒下橫有閑象離巽木又閑厲治家之道當閑於初古者

父子異宫内言不出外言不入雖挿櫛湢浴防限截然皆其義也里語云教婦初來教子嬰孩亦閑於初之意閑於初乃有家之善者以九居初又離火體微有過剛之悔而其悔亦亡也悔亡占辭程子曰苟不閑之以法度則人情流放失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣

六二无攸遂在中饋貞吉

中饋坎飲食象虞翻李鼎祚朱子皆云然未盡象旨九五

居上為夫六二居下為婦二五皆有離體上離之火與巽木相生其明直遂夫道也下離之火為坎水所制其明不直遂婦道也故曰无攸遂然以内體而言離火下坎水上乃饋食烹飪象故曰在中饋婦人无遂事居中主飲食之事而已斯干之祝曰无非无儀唯酒食是議孟母曰婦人之職精五飯羃酒漿養舅

姑縫衣裳而已皆此意故貞固主之可為吉占與象女貞同

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 三居二四間上下皆偶畫開口象故以嗃嗃嘻嘻為義☵嗃嗃嚴急貌二離火體有嗃嗃象嘻嘻笑語貌四巽體有嘻嘻象婦離巽象子坎象居家之道過於嚴急則為悔為厲然分限截然家政修舉故吉若相與笑語而已惂淫玩弛之弊將有不可勝言者故為終吝之道與其嘻嘻寧嗃嗃也三以剛居剛是嗃嗃而不為嘻嘻者聖人因象設戒云爾或吉或吝玩占者宜自得之○項氏曰詩噫嘻禮嘻其甚矣左傳譆譆出出陽虎被追曰嘻皆歎懼辭非笑樂也謂過嚴寡恩所致愚按項釋字義雖通然嘆懼之義已具上文悔厲中不必重出若笑樂之末流則不可不戒也嗃劉作熇與詩熇熇通嘻張作嬉馬云笑聲良是

六四富家大吉 易以陽實為富象四雖偶虛然承五乘三應初皆剛爻以一虛受衆實如倉廩府庫填委而前而四以虛受之又富之甚故曰富家其體順巽而文明順矣則富而不驕文明則富而好禮富家如此其福澤詎可涯邪故為大吉之占

九五王假有家勿恤吉 假至也假有家與假有廟句同九五居上王也六二居下為家人生爻臣之有家者也二五皆離體交錯貫通五來應二一君一臣文明相接五又有南面向明之體故為王至臣家象中互坎為加憂有恤象故戒占者不必憂恤乃吉占也文王之訪尚父昭烈之顧孔明蓋似之

上九有孚威如終吉 孚本爻剛實象初至五正互二離大皆為戈兵而本爻臨之有威象有

五同九居上父家主也主家之道成嚴為貴然豈抗然自尊赫然憑怒以為威哉至誠之積孚于其家則尊重嚴整自有不怒而威之道所謂家人有嚴君是也主家如此故為終吉之占小象曰反身之謂也蓋循其本

言之

初曰閑有家悔亡慎於初也三曰嗃嗃吉治家寧嚴毋過寬也上曰有孚威如吉以修身為齊家之本也合而觀之家人之道盡是矣

䷥ 兌下離上（）睽卦睽乖異也以卦象言兌澤下潤離火上炎其性不同故曰睽又兌少女離中女今雖同居後不同行亦睽象

二至四互離三至五互坎

睽小事吉 以兌說而麗離明以五柔而應二剛有吉象止云小事吉者既睽矣不能大吉也

初九悔亡爻處睽初而以剛居剛不能无悔體本兌說故其悔遂亡喪馬勿逐自復四陽卦自大壯變下卦本乾良馬象三變為兌則喪馬矣然三升為四與初正應今之坎馬即前日已喪之乾馬也何待追逐而後復乎自為一占中孚四馬匹亡義互相發見惡人无咎惡人亦謂四在二離間不勝燥烈本體坎也又為陰險非惡人乎離目有見象初與之應不見不可得也水澤同體終不相傷故无咎自為一占

九二遇主于巷无咎巷宮內道名秦漢所謂永巷古宮官曰巷伯詩巷伯篇乃寺人作也二之前爻偶虛為道路坎為宮此入宮之道故曰巷主指五而言朱子曰二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇程子曰所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也无咎占辭

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 掣從陸音昌逝反文辭叶韻○見離目象謂上九見六三輿曳說卦坎象牛離象正互二離有前後二牛抽掣之象天馬云剕鑿其額程子云髡首朱子云天乃篆文而字訛而謂剕須也劓截鼻也其實皆上體被刑象說見下文○三以陰不中正取睽於上以上離之目觀之若見其車輪徐曳而行其牛乃有前後抽掣之態視其人又有天且劓之醜進退自失形容可憎如此蓋三兼坎離兌體故也取睽於人故曰无初三上正應无終睽之理故曰有終○坎為獄因離震為刑官遇兌毀折為受刑說已見象小畜卦困五劓刖與睽天劓象相出入睽三乃兌上爻故取上體天劓之刑困五乃兌中爻故取上劓下刖俱刑之象互覿其旨乃見諸說鑿求乾首艮鼻震足皆非是項氏謂髮屬心血主離火鼻屬肺氣主兌金亦太支致矣不可從

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎睽諸爻皆剛柔正應獨初四皆陽為无應故曰孤一陽介二陰間亦孤象元夫初也初四皆夫初居卦始故曰元夫孚剛文中實象○程子曰四與初皆以陽處一卦之下當睽乖時各无應援自然同德相親故會遇也上下二陽至誠相合則何時之不能行何危之不能濟當睽離時孤居二陰之間處不當位危也以遇元夫而交孚故為无咎之占

六五悔亡厥宗噬膚往何咎五當睽時兼坎水離火體不能无悔其體柔中故悔亡二五正應皆離體故言宗何咎與二同宗說見前卦體似噬嗑故假噬象☲☱膚指九四○二五相應睽而不睽者也四剛文介其間如頤中有物有隔而睽之之勢然三人同心其利斷金二五相與協力而噬四之膚則睽者合矣噬膚亦言易也往而從之何咎之有自古天倫之睽常起於讒邪之離間離間之得行常起

於彼此心事之不交使有厥宗噬膚之决何患睽之不終合哉然非六五文明不能辨此曰悔亡又何咎亦美

占

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說音脫○上居睽極有應如无應故亦曰孤見本文離目

象豕塗鬼車弧冠雨皆指六三坎象而各有義二坎豕而陰爻又在兌澤中故曰負塗坎為輿又為隱伏故曰鬼一車坎為弓兼兌毀折故曰先張後說坎盜有寇象三與上正應又婚媾象坎離和合雨象○上與三本正應而不相能三之舉指又誠有取睽於上者故上之羣疑滿腹如象所云然何嘗有是哉蓋睽疑之極變枉百出耳聖人曉之曰三非寇也乃婚媾也何至此然往而遇雨則陰陽和矣故吉天下之理

人合者猶可間天合者不可離三上之應天合也三曰有終上曰遇雨宜哉此終吉之占○程子曰睽上九離也離之為德在諸卦為明獨於睽變為惡以剛在上則為狠以明在上則為察以狠以察所以為睽之極遇雨吉是物極則必反然所以能解睽却是用明之功

䷦艮下坎上（）蹇卦蹇艱滯也以卦象言坎水在艮山之前艱於上進故曰蹇以卦德言止於險而不得進亦蹇義○二至四互坎三至五互離

蹇利西南不利東北利西南主卦變而言蹇四陰卦自觀變上九下居坤體中為三有來而得坤衆之象○西南坤方故占者以坤方為利也東北又主上下卦方位而言艮東北卦坎正北卦二卦乃蹇方故其占為不利○蹇解反對二卦利西南皆取卦變蹇主九三下入坤體中解主九四上入坤

體中但解彖傳往得衆之義明蹇彖傳之義稍晦故讀者惑焉然二卦義相出入細味甚明无可疑利見大人大人謂九五見之可濟蹇貞吉占者貞固主之可為吉也

初六往蹇來譽凡外出為往内入為來蹇有足義故以往來為象偶畫開口有譽象初之前即坎往則蹇也當蹇之初而來退非明哲見幾不能譽所歸也故為來譽之占

六二王臣蹇蹇匪躬之故上下卦皆蹇二又在重坎下故曰蹇蹇與謇謇同王臣二爻象躬艮背象說見象三爻當蹇時居大臣之位處重坎之底聖人因象以為教焉為王臣者崎嶇蹶蹇而又蹇夫豈為身故哉委質為臣分當爾也諸葛孔明有言鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非臣之明所能逆覩深契此爻之旨矣既曰匪躬何吉凶之足言

九三往蹇來反　往則入坎險之中故曰蹇來則還艮止之體故曰反

六四往蹇來連　往而入坎故曰蹇來而連九三之陽故曰連以陰遇陽庶幾少助然三四皆在蹇中故為不凶不吉之占

九五大蹇朋來　五人君之蹇故曰大朋象未詳或云三為互坎中爻之陽與五同功有朋象朋助之來則可濟蹇矣然在坎中未能出險故不言吉

上六往蹇來碩吉　碩大也凡陽為大往則險極故曰蹇來則比五故曰碩上來五應三皆陽碩大可知故為吉占　利見大人　大人謂五此泛占辭

諸險爻不能濟蹇故无吉占三五皆陽爻而不言吉三在互坎中五正坎中故也上六陰爻曰來碩

吉者上乃將出蹇之時而五三兩陽交助也人之濟蹇惟才與時而已然時為大故吉不在三五之陽乃在上六之陰吉凶進退能違時哉易旨蓋如此

䷧ 坎下震上（）解卦解難之散也以卦德言下坎上震處險而動險難解散之象以卦象言天地之義解散而成震雷坎雨故曰解二至四互離三至五互坎

解利西南 利西南主卦變而言解二陽卦自臨變初九上入坤體中為西☷西南坤方故占者利於西南象傳云往得衆謂初九往而得坤衆也○解以震東坎北為卦與蹇反對蹇言不利東北而此不言者 闕 前卦艮坎方蹇地也不利之甚本卦坎震方解散地也 闕 故辭不同

无所往其來復吉有攸往夙吉 有往无往亦主卦變義初九上升為震體有攸往也

帝出乎震初動之陽也有夙義九二不動為坎體无所往也萬物歸乎坎内伏之陽也有來復義處解散之時者若无可往之事則宜如坎陽之内復有當往之事則宜如震陽之夙出不能復則以紛擾而滋多事不能夙則以玩弛而宿釁端非解道也宜復而復宜夙而夙何悲難之不解散哉故二義皆為吉也

初六无咎

小象曰剛柔之際義无咎也解之所欲散者陰邪之朋爾初應九四之陽得其應矣故為无咎之占此爻以畫為象訟五无妄四咸二大壯二萃四同

九二田獲三狐得黄矢貞吉

離為網罟乃田狩主卦故言田此爻蓋通前後爻取象三狐謂初三五也說卦坎為狐初三坎體五互坎體合言之為三狐震上大體見離則黄矢謂九四也離剛畫為矢離假坤象為黄互見噬嗑二剛中文明之才主解散之任譬之田獵三狐既為所獲黄矢又為所得謂盡散

陰邪之朋而幷得陽剛之助美象也貞固主之宜為吉占 ☷ 陰本文外三狐一矢

六三負且乘致寇至貞吝 此爻舊說在二陽間有負乘象蓋近之而未盡三在下坎與上卦倒艮間(順倒艮見掘說)艮為背有負象坎為輿為輪有乘象下坎之盜又迫其後有致寇象大傳曰負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣三陰柔不中正負者也而猥居下卦之上乘也故象如此貞固主之必為羞吝之占

九四解而拇朋至斯孚 震為足與初六應初者震足之拇指也朋象未詳解以解散陰邪為義(四本震初九陽之主也然不免下應初六之)陰故誨之曰解散汝足之拇(而訓汝)則朋類之至斯可孚信否則正人之朋將望望去之矣朋之至不至係於拇之解不解爾自古君子負天下之望為善類之

歸小有牽係反見疑於衆君子者有矣聖人所深戒也爻義在凶吉之間

六五君子維有解吉有孚于小人　諸言君子小人通辭未詳象義然以解諸爻觀之曰拇曰三狐曰負乘曰隼小人象也而屬坎體曰解拇曰射隼君子象也而屬震震體則君子震象小人坎象明矣震動盪決裂君子也坎隱伏幽陰小人也五以震體主解而二坎在下皆中實此孚于小人之象故曰君子若有所解散則為吉象其至誠孚于小人矣小人雖未易孚至誠之道裂金石感鬼神小人洗心革面不至敗吾之解所謂孚也其吉宜哉

上六公用射隼于高墉之上獲之句无不利　震為公侯說見上卦象也震體故稱公射坎弓象隼指六三蓋三兼坎離體離為飛鳥無坎為剛鷙之禽故曰隼三為上下卦之限

有墉象四同同人上居解散之極而六三負乘之隂尚此負固此髙墉之隼也解既極矣此物安能獨存故一射而遂獲之美象也凡占得之无所不利射隼獨於上言之與三應文故也　或指倒艮黔喙為隼象按隼指六三也艮體至四而止三无艮象或説非是

☶☱兌下艮上（）損卦損減省也以卦體言三陽卦自泰變損九三之陽以益上九此損下益上之義故曰損以卦象言浚下兌之澤以益上艮之山亦損下益上之義○二至四互震三至五互坤

損有孚元吉无咎易以中實為孚中虛亦為孚說見前卦中虛而九二中實兼二孚義孚之至也故為大吉又无咎之占可貞利有攸往二語皆主上九而言大陽自下而升上理之當然周可貞貞固主之由內卦而外卦往也故又利有攸往可貞宜靜之占利往宜動之占義主上九故上九

辭與此同曷之用二簋可用享二句自為問答以釋損義艮北方鬼神卦稽類為宗廟兌為巫皆祭祀卦說見隨卦故言享二簋指下卦二奇文祭享之簋而止用二損之至也說見坎四程子曰損者損過就中損浮末就本實也享祀之禮誠敬為本多儀備物所以飾之飾過於誠則為偽矣去飾所以存誠也

初九已事遄往句无咎酌損之震動為有事之象已艮止象大畜初刲已同往震足象酌兌口象文居損初前為震體是有當損之事也欲止其事則宜速往救過必於初弭患必於微遲回顧慮止之難矣若能速往為无咎之占此謂圖損者不可不勇決也然矯枉又不可過正故又戒以斟酌其宜損而後損之世之因循退懦見幾不早坐待滔天燎原而不可止或欲速乘快掃地新之并癈已成之

舊者皆非也聖人於損初明遄往酌損二者之義至矣哉一曰已事者止六四之事四居震極為有事初與四應宜速往止之亦通

九二利貞征凶弗損益之損體宜於靜止爻為震初九有躁動象而前為六三乃受損之爻上卦又為艮止故戒以利於貞固自處若征進則凶也然其象終為弗損而有益之占蓋震初九之陽值者每吉但爻體不宜於征進苟能貞固將不損而有益鎮靜乃人事之當然福澤則天理之自然也躁動妄進將以求益乃招損爾此靜守之占

六三三人行則損一人一人行則得其友卦下三爻本乾體損九三為上九是三人損一之象六三一陰自上而來仍與四五相合成互坤體是一人得友之象聖人因此發

明損益之義天下之理有餘不足而已三人損一有餘則必損也一人得友不足則必益也乘除消息陰陽至理人圓其中而不悟耳程子曰天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也

占具象中

六四損其疾使遄有喜无咎 爻變曰損之睽有坎心病象一兌乂毁折象故言疾

凡疾陰陽相值為喜四有疾象幸與初九之陽相隨是宜有喜无妄兌同喜但當力損其疾使之速喜則无終咎藥石鍼砭損疾之道也此疾病之占風雷益以遷善改過貴其速也其理亦然○勿藥有喜者偶然之疾損之使遄有喜者有因之疾玩辭者審焉

損六爻言益之者三是不必損也九三明三人之義是自然損益也獨初言已事四言損疾此二者

人事當損之大者初曰遄往四曰使遄喜然則事之當改疾之當除可不勇決速圖而乃遲回顧慮自貽伊阻哉此經意也

六五或益之十朋之龜句弗克違句元吉朱子以龜字為句弗克違為句今從之○舊說離外實中虛為龜損益似離故假龜象愚謂損益龜象不必取之離此奇偶自然象

䷁十坤上數十朋之龜所謂大寶龜漢食貨志元龜岠冉䶂䶂兩長尺二寸為大貝十朋是也但王莽之制兩貝為朋直二百千十元龜直二十貝鄭氏詩百朋注云五貝為朋則十朋當是五十貝二義未詳弗克違言欲辭之不能也○五以柔順中虛居上卦中天下之益皆歸焉故或有以至寶益之而不容辭者書曰謙受益咸象曰以虛受人皆此意雖不求益益之大也故為大吉之占○損益龜以象言也二五

虛中受益以理言也又以象玩之一陽龜首也三陰龜足也二陽龜身尾也損龜首上向故言于丘益龜首下向故言于二且損主益上益主益下故也象義之精如此

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 爻乃泰九三變

所謂益上也故為不損而有益之之象而其占為无咎曰貞吉者靜而吉曰利有攸往者動而吉語同象辭凡卦主爻多與象同 如屯初震初之類 又曰得臣无家者臣坤象家坤土象上居卦首下臨坤三爻坤為臣為衆无家猶言无家數蓋甚多也此最美之占（）凡震初爻多吉二乃震初九故云弗損益之艮上爻多吉上乃艮上九故云弗損益之又稽類說

☳☴ 震下巽上（） 益卦益增益也以卦體言三陰卦自否變損九四之陽以益初九此損上益下之義

以卦象言震雷巽風相為助益亦益義〇二至四互坤三至五互艮

益利有攸往卦雖否三陰變亦泰三陽變以泰言之二三往而為五上乃自下往上之象故利有所往利涉大川卦中虛為川說見需象巽為木遇水為舟以巽舟出中虛之險故為利涉

初九利用為大作元吉无咎大作如書庶殷丕作周禮竭作是也師旅田獵城郭宮室大興力役之謂震為動作之象坤為衆方震動之初而坤衆翕然從之故為利用大作之占曰元吉又曰无咎吉之上也初爻成卦主爻故其占如此

六二或益之十朋之龜句弗克違句永貞吉龜象與損同䷩乃卦中虛自然象不必取之離也十坤土數損益二卦反對益二即損五故辭同損主益上故於五言之益

主益下故於二言之其旨則以順正中虛受益爾吉上加永貞謂可永長貞固而保其吉乃吉之至也

王用享于帝吉艮為山郊丘也坤為牛特牲也震為東方玉蒼璧也皆宜於享帝之象故其占為吉二吉各自為占

六三益之句**用凶事无咎有孚**事為讀孚為句〇益之與弗損益之莫益之句同无咎有孚與大壯征凶有孚革三就有孚句同〇爻居震巽間震動而趨上巽入而就下兩相順從有相益之義故曰益之凶事謂凶禍之事象未詳然稽類震動之極多凶如恒上頤三震上凶辭可見本爻居雷風振撼間又為互坤中爻二木交克坤土皆凶義〇爻有受益之體雖用之凶事之占而其无咎必然可信曰有孚者明其決无咎也此衆人之占

中行告公用圭三四在重卦中曰中

行猶言中路公指初九震體說見屯卦偶文開口有告象震為玉艮手執之有執圭象大戴記諸侯相朝各執其圭瑞圭君致饔餼還圭○文雖別起而與上文相屬若謂侯遇之則為告方伯之吉占震公體也而在卦初蓋方伯出而在外者三諸侯位也倉卒凶事就中路執瑞信之圭而告之告而用圭禮也初剛果有為之賢與三又同震體必能慨然拯三之凶上文言益之又言无咎亦以此歟○益三四文皆侯國告方伯之占三以凶事告四以遷國告四之旨明三之旨晦以四證三其義見矣三四告于初經之變例也震初九為公象三四文為諸侯位又通例也知常知變斯可與言易矣

六四中行告公句從句利用為依遷國中行告公義同前亦謂列國於中路告方伯也初九震體為公四為諸侯位初四正應四巽體又為入有告而從之象卦以九四下遷于

初初六上遷于四而成益坤土為國有遷國象依謂依于公也古列國之遷意必稟方伯而後行事告公而從故可依之而遷也後來邢遷夷儀衛遷楚丘皆依於齊亦其義爾此遷徙之吉占

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上有孚五中實象下有孚卦中虛象說見前惠順也上惠巽順象下惠坤順象虛實文皆有孚體故兩言孚巽坤皆有順體故兩言惠有孚惠心指九五巽體五陽剛中正為巽中爻是信乎有順理之心也書曰惠迪吉其為大吉勿問可知與坤不習无不利革未占有孚語勢同有孚惠我德謂其下三爻坤順體上以孚感則下以孚應五信有惠順之心則下亦皆信乎順君之德矣蓋君民上下勢雖睽絕心則潛通在上者行事之順逆本心之誠偽如影響形聲不爽毫髮大學謂堯舜帥天下以仁而民從中庸論篤恭天下平之理至以上天之載无聲无臭贊之是也文因

二孚二惠發明感應之理辭義廣大非前文

占辭比與益義不相涉舊訓惠為愛非是

上九莫益之或擊之立心勿恒凶擊艮手象巽為進退不果為躁卦有立心

不恒之象朱子曰勿只是不字非禁止辭震巽為恒巽震為益上即恒三不恒象同故上居益體之極是宜受益於人然莫有利益之者或反有攻擊之何也立心不恒之所致也夫立心不恒則衆錯悖謬忽恩忽怨乍親乍疎寡助之至舟中皆敵國也見擊宜哉故為凶占

乾隆御覽之寶

周易集傳卷四

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官主簿臣汪日贊

謄録監生臣王寶唐

周易集傳卷五

元 龍仁夫 撰

下經之中

䷪ 乾下兌上 夬○夬決也以卦體言五陽上進決去一陰故曰夬以卦象言兌澤在乾天上有潰決下注之象亦夬義二至四互乾三至五互乾

夬揚于王庭句孚號句有厲 朱子曰號皆戶羔反○乾為君兌伏艮為門庭見左

傳 林 王庭九五所居公朝也孚五剛實象號兌口象程子曰小人方盛君子含晦俟時漸圖消之之道小人衰微君子道盛當顯行公朝使人明知善惡朱子曰以五陽去一陰必正名其罪盡誠以呼號其衆相

與合力也然尚有危厲之勢愚謂一陰雖窮而居高五陽雖盛而太過居高則尚能跳浪太過則或至摧折以象言之正互凡三乾其過可知上兌又為毀折危象也知其危而慎之則无凶矣

告自邑告兌口象邑坤土象坤五爻變盡為夬獨上六僅存乃小邑爾告即揚庭之意自邑而告幷絶孤陰之援則上六无所容矣聖人決陰邪之道如此

不利即戎猶類一陽統衆陰為將帥總師之象則利於用兵師謙豫升是也說見各卦夬下五陽无專將上一陰无兵衆故不利即兵戎自為一占

利有攸往五陽健行上虛无壅之象自一占

初九壯于前趾往不勝為咎趾初爻象往不勝兌毀折象當夬夬之初在一卦之下以陽居陽勇往徑行然不勝之象已著于前矣世之不能堅忍須時而剛躁妄動鮮有不敗者故為災

咎之占卦與大壯只爭一畫故初爻象占相似

九二惕號莫夜有戎勿恤惕象未詳號兌口象乾兌皆金在天為參伐在人為鋒鏑乾又為戰其象隱微而不顯故言莫夜有戎又爻變曰夬之革有離巽體離日在兌西乾西北莫夜也離為甲冑戈兵戎也又巽為伏同人三伏戎于莽亦離巽體故為莫夜伏戎象）人知夫五陽之盛不知陽盛之過卦體有可懼者惟九二居柔得中故能惕呼號以自警如此則雖有莫夜兵戎之至不必憂恤也占具象中

九三壯于頄有凶頄音葵○頄者顴頰也兌輔頰象三在重乾間以剛居剛又當夬決時其勇壯見于面頰而不自知凶道也此衆人之占**君子夬夬獨行遇雨若濡**

有慍无咎

夬夬二卦中之象謙謙（井井同）蹇蹇雨濡猶類爲兌象兌坎體通亦爲水爲雨爻變之重兌故言雨言濡（）三陽剛君子之朋也當陽盛之時以陽居陽本有決而又決之心不幸在衆陽中獨與上應兌體有雨象雨者陰陽之和也獨行遇雨以與之和矣然若有沾濡之狀非眞濡也慍者蓄怒不得洩之意以三之純陽而應於陰志不得騁迹反可疑是以有慍然而本心終无慝也故无咎朱子曰王允之於董卓溫嶠之於王敦是也此君子之占○復四居五陰中而應初故曰獨夬三居五陽中而應上故亦曰獨其旨互相發

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀象未詳經三言臀皆居陽爻後臀後體也故陽爻後言臀行乾健象羊兌象言兌口象○四在九五後臀也下厄三陽如臀

之无膚而不容坐四體乾健能行者也上隔九五如行之次且而不能前益羣陽壯盛四个其間反有進退不安之象有告之曰牽兌羊之羣可以亡過剛之悔謂以柔濟剛也四闇兌口之言終不深信益乾體太多兌體終薄剛決之氣勝和說之意衰也稍兌體不至具凶故无決辭

九五莧陸夬夬中行无咎

江陵項氏曰莧音九山羊也易家多從之臨川吳氏曰字上從丫羊角也中從目羊目也下從几羊足也故寛字諧莧聲羊羣之行山羊居前謂之引路羖此說良是乃兌羊象高平曰陸五陽連亘有陸路坦夷象爻變之大壯亦有震大塗象夬夬義見前○羊羣行者也五為夬主率五陽之衆如平陸之羵引羣而前決之又決以去上六之陰此美象也聖人憂焉自古以君子決小人奮迅太過或以激而生患非中也一私纏繞痼根尚存或遺方來之憂亦非中也中行无過

不及之謂九五剛中庶幾能之故為无咎之占○莧舊音狄澗切釋為莧菜一云莧陸二物陸商陸也然未詳卦象所屬先儒以為澤草兌象疑强附本莧菜燥濕處皆有之何名澤草故不敢從

上六无號終有凶　號兌口象无與毋同陰柔小人當夬之終黨盡勢窮无茍免之理雖欲號呼以自脫得乎故曰毋用號呼終有凶也剝之終曰得輿夬之上曰无號易之崇陽抑陰至矣此必凶之占

䷫ 巽下乾上　姤卦姤遇也以卦體言六陽之極忽與一陰相遇故曰姤以卦象言巽風行乾天之下遍歷萬物若相遇然亦姤義○二至四互乾三至五互乾

姤女壯勿用取女　取音去聲○卦有陰陽相遇之象故言婚姻然以一陰而遇五陽可謂

壯甚他日由遯而坤消盡五陽皆是物也此陳夏姬之流凶可知矣故為勿取之占

初六繫于金柅貞吉

辭巽繩象柅于夏傳作鑈說文作檷注云絡絲木漢上朱氏取之今從朱氏金柅言其堅也柅巽木象金乾象○姤六爻陰陽之過最切近者三與初而已凡巽以下陰為主上陽每牽於陰下陰必從於陽其象為入故相遇為甚切經以繫柅譬之初柔入之陰繫也二之陽剛柅也繫絲金柅綢繆聯絡而不容釋遇之美者也貞固主之可為吉占此主初二之遇而言○舊說柅為止車器者非是巽雖无絲象而有其義无車義也從于夏傳為優

有攸往見凶羸豕孚蹢躅

豕稽類為乾象說卦坎為豕乾坎體通故假豕象一云亥乾位為豕（大畜四同）乾六陽毀而為姤有羸象羣陽在前如羸傷之豕信乎尚能蹢躅非初陰所能抗占者若動而有往則為見凶之占此主前遇

五陽而言貞吉又云見凶益靜則吉動則凶也〇舊説羸豕指初陰謂當禁之勿使跳踉攷之象義非是豕實剛屬況羸角羸瓶字義皆訓毀傷初陰方壯何羸之有乾毀為姤乃可言羸益占辭兩互見九五説

九二包有魚无咎不利賓包與苞同苞苴必以茅卉附巽木象詳見象二魚指類為巽象見剥五賓謂前四陽指類乾象見需上〇陰陽相遇情之所同而最親近者先得之巽二與初相遇又入之深者包中之魚為二所得宜矣故其占為无咎而其勢不利於四陽之賓以人事言之如沛公先得關中是也

九三臀无膚其行次且厲无大咎三居上卦陽爻之後故言臀乾健故言行互見前卦下乘九二无膚也上承乾三陽行次且也夬姤反對此爻即夬九四故辭同而此云厲无大咎者居

衆陽間進退不安雖危厲象然居巽體之極非夬四比也故為无大咎之占

九四包无魚起凶包魚象見前四與初應初巽為魚包中之魚宜為四有而為二所先故曰无魚凡巳所宜有奪於他人非明理知命能无介然于中哉四雖剛而不中正不能以理自克忿恨而爭此凶之所由起也非美占以人事言之項羽後至關中而力爭是也

九五以杞包瓜句含章句有隕自天杞美木也巽象以喻九五成姤以巽為主故五亦取巽象說見剝卦瓜蓏也附乾果象以喻羣陽陰陽相錯而成章乾陽下含巽陰曰含章坤章取之爻姤豐章取之卦義互相發又爻變之鼎有離中虛體故言含天乾象亦五爻象()五當姤時為羣陽主如以杞木之陰包藏羣瓜羣陽攀附如離離之瓜纍杞木而實此言諸陽之遇五也五不特能包羣陽又下含巽陰相與成其文章此言

乾巽之相遇也五之盛德如此故非常之遇有若自天而隕此又言五之奇遇也陽剛中正美象萃焉不待言吉其吉可知項氏曰无心於得尊位而天位自降如舜禹所遇是也愚謂此象非舜禹不足當之易崇陽抑陰之書也如坤初六上六泰否剥夬復姤之屬每拳拳焉然易道廣大不可泥一義求之如復彖七日來復姤彖勿取女此言陰陽消長也六爻多取别義舊説釋羸豕包瓜皆於陰生取義非是合依本旨明之

上九姤其角吝无咎 角上爻象亦乾龍象語與晉其角相似以乾之極居姤之窮故為吝占 姤以巽為主終賴下巽濟其亢極故又无咎三上應爻三厲无大咎義亦同

坤下兌上

萃 萃卦萃聚也以卦體言四五之陽類聚而為上下羣陰所聚故曰萃以卦德言坤順

兌說亦衆所聚也〇二至四互艮三至五互巽

萃亨 亨字程朱云衍文 王假有廟 假音入聲〇王九五象廟九四艮象艮坎北方鬼神卦乾鑿度云艮為鬼門艮又為門闕而一陽儼然尊高宜為宗廟兌為巫亦主祭祀萃九四為廟五為王假說九五為廟上為王假異義通詳見隨卦假至也謂王親至于宗廟中乃祭祀之占 利見大人 指九五 亨利貞 坤順兌說五剛中而應二具占為亨通得此占又宜貞固主之 用大牲吉 坤兌為牛羊此用大牲之吉占古者卜牲而後用也 利有攸往 坤順兌說故利有所往又四陰卦自觀變四往為上亦利往之占也

初六有孚不終乃亂乃萃若號句一握為笑句勿恤句

往无咎　中虛為有孚初與四應間於二陰故為不終不得已苟與坤衆聚故曰乃亂乃萃亂而萃非正也若號偶畫開口象一握為笑如諺云一團見笑艮巽兌上下皆開口艮手又有握義故曰一握為笑☶艮下開口☴巽下開口☱兌上開口卦上肖坎為憂☵故曰勿恤方萃之初陰陽相應而相聚初之孚誠在於四而有間之者近與其類苟聚非得已也故若號呼以求萃而一握笑之此如流俗見人齟齬相與翕翕訿訿也然四為卦主又衆萃所歸況正應孚故勉之曰不必憂也往而應四何咎之有此初滯終通之占

六二引吉无咎　引謂四也二四同艮手體有牽引象(二與五本正應四為萃主又與五同德相萃故二五之應乃似有不容直遂者二自處中正四則大公无我之賢也不間二五之萃又有牽引同作意此賢者拔茅連彙之象四曰大吉无咎二曰引吉无咎宜哉

孚乃利用禴　禴薄祭名

記王制祭統字作礿皆云春祭注云春物未成其祭尚薄又云以物无成者不殷祭前漢郊祀志作禴顏注禴煮新菜以祭故名禴本卦艮為宗廟肖坎☵為鬼神兌為巫故言祭祀巽木草蔬也兌坎水澤也坤釜也有禴菜象孚本爻中虛象〇祭祀之道以誠為主苟有孚誠乃利用薄祭之禴爻本祭祀之占然按萃升用禴皆言於二益主二五君臣之交而言天下之理不誠未有能動況臣之事上孚禴者損去浮文薦其至誠而已二苟以孚交其上雖用薄祭之禴可也既濟西隣禴坎樽簋損二簋義同說互見升二〇周禮以禴夏享先王王肅注夏則陽盛其享以樂為主又大司馬仲夏苗舊獻禽以享禴愚按盛夏獻禽備樂必非薄祭與西隣禴祭之義不合鄭玄謂春初為夏殷禮其說必有據愚按繫易作周禮皆出周公繫易疑在前周禮疑在後文王繫易于羑里周公作繇辭歲月宜相近殷禮益未改也若六典則周公晚

作朱子蔡氏皆謂周公未成之書其間法制有未施用以此意參求之始從春菜薄祭之義為是。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

嗟偶畫開口象諸爻間三獨无應故有嗟歎之意衆皆萃而已獨立故為无所利之占然與四切近四為衆萃所歸三四互巽巽上陽每入於下陰往而萃焉夫何咎但非正應而即之不免小羞吝耳曰无攸利又曰无咎又曰小吝似三占而相脈絡其實一占

九四大吉无咎

此爻以畫為象訟五无妄四恒二大壯二解初同萃卦體與比同所多者九四一爻之陽也比以五為主四乃成萃之主上與九五同德而萃下為三陰所歸而萃故其占為大吉而又无咎也（）或曰四多懼之地聖人每垂戒焉萃之四兩政偶國之形昭昭矣乃許以大吉无咎曾不設戒何也曰四之德

非他卦比也為臣貴於止足而四體則艮止事君貴於柔順而四體巽順而兑說 闕

僭之體九五為之君非柔闇弱主比故上萃于五非招權也下萃于衆非市恩也大吉且无咎宜矣不然

易其忘戒哉小象位不當也

葢以剛居柔之謂說見小象

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 五本萃主其權若為四所分美象反

不及四聖人勉之曰九居乎五爲有天位本可无咎若五之至誠有未孚於人者但反求諸己合乎大善

永久貞固之道則匪孚之悔可亡也人心之萃非可力致元永貞之德乃萃人心之本也譬如夏商之季

而有七十里之亳百里之周爲其君者宜何如哉以有位自彊以元永貞自勗可也下有侵陵上乃恣肆

嗟膂夫何及人凡見偪於外者但當反求於内而已易之設戒其微哉元永貞見比彖卦體與比相似故

其辭亦互見云无咎悔亡次吉之占

上六齎咨涕洟无咎齎咨嗟怨聲兌口象自目曰涕自鼻曰洟附坎血象卦肖坎故云☷○萃之四陰初二有應三近四而往從之上六无應又煢煢獨居于卦外誰與萃者齎咨涕洟宜也其情又切於三之嗟如矣萃者人之同情也然萃非其萃咎或生焉上九與萃亦終為无咎之占與同人上九无悔義相似

☷☴巽下坤上（䷭）升卦升進而上也以卦體言四陰卦自觀變三陰上升故曰升以卦象言巽木生坤地之中漸升而上亦升義二至四互兌三至五互震

升元亨象傳謂柔以時升巽而順剛中而應兼此三者故其占為大亨用見大人勿恤

大人指九二若占者用之見大人則勿憂恤葢卦有肖坎☵為加憂欲使之勿憂恤也

南征吉

巽東南坤西南拱離於中互震東兌西亦拱離於中離為南為兵故曰南征吉又卦體與師同多一陽畫爾震陽統諸陰爻乃將師總師象居三亦為得地故為征伐之吉占互見師謙豫復卦不重出

初六允升大吉

四陰卦自觀變三陰皆上升而初獨下處以時義言之初雖未升信有可升之理也故為大吉之占荀爽云一體相從允然俱升得之矣

九二孚乃利用禴

禴義見前卦本爻中實為孚其餘兌巽坤例艮肖坎象並同前○凡反對卦反對爻象每互見如損益二五夬姤三四是已升萃言禴皆於二爻葢主大臣事君而言爾夫事君上與交神明之道一而已苟有孚誠所謂蘋蘩溫藻之菜潢汙行潦之水可薦於鬼神也萃二與五聚升二

上升于五其事益同故再言之亦祭祀之占**无咎**二體剛中故凡占為无咎此通用之辭

九三升虛邑邑坤土象虛偶畫象以九居三剛之至也又震初之陽其體盛壯上臨坤順此升之最易者升虛邑者如入无人之境言其易也然亦虛而无實之占

六四王用亨于岐山吉亨從朱子作享大有隨同岐山周國內山郡西山但享西山則秩在西之嶽山享岐山則專主一山耳坤土在上卦衆倒艮山體兌又正西卦西山也艮為鬼神卦前見兌為巫主祭祀故為享岐山之吉占〇按隨升同主艮山兌西取象隨總言西山升專言岐未詳或曰爻為坤體岐在周西南坤方云**无咎**爻柔而得正故凡占為无咎上爻占祭此通辭

六五貞吉升階坤為土左右三偶有東西階象凡升之道以循序順升為貴五以柔居中升

之善者如升階然次第而升安且順也故貞固主之可為吉占

上六冥升利于不息之貞 冥坤迷象同豫上以陰柔居升之極冥於求升无適而利但可反其求升之心為不息之貞而已不息如大象自彊不息中庸至誠无息此為善之心也貞者固守此心而已程子曰小人貪求无已移於進道何善如之占具象中

☵☱ 坎下兌上 困卦困窮也又剛揜也以卦體言三陰卦〔〕自否變上九降而二二為二陰所揜四及五為上六所揜以卦象言坎水窮于兌澤之下為澤无水亦困義故曰困〔〕二至四互離三至五互巽

困亨 以兌說處坎險二五又皆剛中故其占為亨通亨有二義身雖困而道通亨也出困而通亦亨也

貞句大人句吉无咎句 與師彖文同處困之道若以靜固處之又有大人之才德則

吉且无咎蓋貞則可以處困大人則可以濟困貞與大人皆指二五剛中而言吉謂出困无咎謂不蹈禍也

有言不信　兌口在上有多言象故戒云當困而有言語誰其信之夫子所謂尚口乃窮也靜默自守之占

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　居陽爻後猶類有臀象說見火四株木无株之木也離科上槁木象幽谷坎底象三指坎三爻三歲甚久不變之象覿離目象○離體在前是臀困于離之株木本爻坎底是又入于坎之幽谷卦體雖變未可以明故雖三歲而不得覿初以陰柔居坎下故困而不能自拔如此不言凶乃凶占

九二困于酒食朱紱方來　酒食坎象說見需紱與芾韍韍字並同乃冕服之韠詩采芑

朱芾斯皇是也離稽類為服飾象朱離南方色（二本陽剛而當困時處坎中不免薄困傷于醉飽困之薄也而前為離體是朱紱榮貴之人方來及門醉飽之情樂於飫飲乃有降登迎送之煩此形容九二不困中之甚困也朱子曰在困時有困於好事者有困於不好事者此好爻為困於好事）或曰朱紱方來乃美象謂將有命服之寵榮至其前說似通然以征凶无咎之文參之朱紱方來未遽為吉象方酒食困而朱紱之人適來此形容九二薄困之辭身已劓刖而又為朱紱之人折辱此形容九五極困之辭互觀可也

利用享祀卦有坎兑坎為北方鬼神卦兑為巫故為利用享祀之象自一占征凶无咎又泛占辭爻體征進則為凶靜守則无咎也并上文為一義非是

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶艮為石艮坎陽

體通故假石象蔺坎為蒺藜為宮三居坎險之極而上卦肖坎又臨之☵上體為坎是困于石也下體為坎是據于蒺藜也宮謂肖坎之中爻妻謂上六也兌為少女上又純陰與三坎男相應妻也其爻偶虛有无人之象凡偶虛為无人說見屯三體上○舊說離為坎妻離通但離中爻即六三不應就以本爻為妻故取兌象下坎為夫六取坎男義不關九六爻也所謂入宮不見其妻○三陰柔不中正其才不足濟困而反自速于坎人傳所謂非所困而困困非所據而據者故象如此凶占也

九四來徐徐困于金車吝有終

車坎輿象金乾象坎中爻即乾故假金象諸爻皆无應而四剛初柔獨為正應當困之時欲求初以自援而初之來徐徐不能達蓋隅於坎體所謂困于金車也顛倒不至故為羞吝然剛柔正應有終合之理故曰有終又初坎水四兌澤水澤之體作離而終

合
也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說說音閱○坎為囚離為刑官過兌毀折為獄囚被刑象説見噬嗑睽卦五居兌三爻之中上爻毀折是上劓也下爻毀折是下刖也鑿求艮鼻震足非是赤紱離象稽類離文明為服飾赤又離方色説見兌象五雖君位在困體不以君道言直以人之困極者當之自初至五困亦甚矣身被劓刖之刑而為赤紱者所折辱其困可知然九五之陽非終困者體離困極亦將出困之時也兌為説體故徐徐漸有喜説事此困極將通之占說五見九二○按記玉藻再命三命皆服赤紱詩候人采菽車攻等篇皆言赤芾蓋命服也然采芑朱芾亦人臣服注云黄朱芾是也二云朱五云赤偶變文耳陸績云朱紱赤紱享祀祭祀互言无他義○又按五之困極言劓刖上之困未滅言

鯢卼此立言之序荀王諸家本改五爻辭爲臲卼此緣上六之爻而訛耳小象文甚明不當改利用祭祀象與二同自爲一占

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉藟一名巨荒亦葛屬附木而生詩曰南有樛木葛藟纍之莫莫葛藟施于條枚是也五以下互巽居巽木之上有葛藟象臲卼動揺不安貌居風木之上有臲卼象曰兌口象○困于葛藟謂有所纒繞于臲卼又居不得安雖不免困然較之株木蒺藜劓刖之屬有間矣若當此時過憂其困自曰吾動將得悔如此則反有悔隨之矣易窮則變決无終困之理知進退存亡者不可以執一不通也故爲征進則吉之占

䷯巽下坎上○井卦井穴地出泉處也以卦體言初虛爲泉眼二三實爲泉體四虛爲中空處五實

為巳汲將出之象上虛為井口此自然象以卦象言巽木下入而坎水上出又汲井象故曰井〇二至四互兌三至五互離

井改邑不改井主卦變而言三陰卦自否變二升為四三升為上坤體盡變坤土為邑是改邑也九五陽剛不變而成坎水體是不改井也都邑可改而之他井不可遷而他去此一定不易之占无喪无得往來井井下陰變陽得也上陽變陰喪也然二陰上往而成坎水之井☵二陽下來而成肖坎之井☵是謂无喪无得往來井井此又一占〇巳上二義皆安常守舊之占汔至亦未繘井羸其瓶凶

離瓶 巽繘 兌毀 井眼 此取離兌巽三體而言

汔至幾至也繘巽繩象謂以繩及水也瓶離象鄭玄謂離外堅中虛為瓶象兌為毀折故曰羸瓶

羸陽也凡汲井自上而入巽繩雖繘象然初爻方是井眼令瓶至中爻已為兌所毀折繘未至井眼而瓶破何以成汲井之功故又為凶占

三占各有所用古占法令不可攷

上卦坎下卦復肖坎故爻取新舊二井為義初舊與四甃對甃謂新甃也三渫與五冽對渫謂下井淘過冽謂上井清甘也獨下卦似多九三一陽故曰井谷乃重坎幽深之象上爻則為井口即象井

井之義與各卦自然象又不同葢卦象包義所畫彖爻文王周公所制聖人鈎深致遠各有義也

初六井泥不食舊井无禽

泥坎底象不食亦坎底象井以上出為食故至五後言食

五以下皆不食象下坎之井故曰舊卦本多禽巽雞離飛鳥雉兌下坎豕之屬皆禽象然以五行生克言上坎水克離火離克兌兌金兌克巽木至初而禽體空盡故言无泥汙之井不為人食猶云可也雖禽不

食可賤之甚世之下流无用者似之非美占

九二井谷射鮒甕敝漏井谷者山谷中坎井山泉自上注入井中以象二三重叠之陽二井坎也三泉之自上注下者鮒小魚子夏傳云蝦蟇猎類附巽魚象甕汲器莊子漢陰丈人抱甕是也兌上有口甕象鄭玄云兌離外堅中虛瓶甕象奇下又有偶虛漏甕象☵漏亦兌毁折象〇谷中幽深之井不能澤物飛泉注射但及鮒魚之細而已雖欲汲取而又敝漏之甕无所容力其水安能上及哉亦无所取之占

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫淘治也韻書與泄同謂渫去井中之泥汙俗云淘井是三居下坎上有井面淘渫之象未出坎中有不食象心惻

坎心病象汲艮手象爻變之習坎有艮體王明離象〇井面洵渫之水可以食矣而猶不食見者之心所以惻然此惜井之不遇也然是水也可用汲取以共享薦如有用之則王明亦將並受其福譬如有用之才宜為世用豈終淪棄而已賢者之用國家之福也此進進終吉之占

六四井甃无咎　下卦變上卦下坎變上坎有從新甃砌象兌毀折復變坎水亦重甃象與前舊井相應井之舊者甃而為新君子自新其德之義也故為无咎之占

九五井洌寒泉食　洌清徹貌此上坎面水有洌象寒乾象坎乾體通故假乾象出坎有食象〇井洌而寒體之完也為人所食用之著也井之功於是成矣凡坎中爻之陽罕言吉然非凶占

上六井收勿幕有孚元吉　收陸云去聲又如字上為井口故以井收為象收宜訓虛

字謂成功也陸云井幹兆云鹿盧皆非是幕于氏作门令作圈即羃字幕者謂掩覆也勿幕本文偶虛象○井功雖成不掩覆以待來者原泉混混積之不窮故取之不匱也此大聖大賢體博用弘之象有孚元吉信乎為大吉之占也

䷰ 離下兌上○革卦革改變也以卦象言離火在兌澤下其性相革息又離中女兌少女志不相得亦革義故曰革○二至四互巽三至五互乾

革巳日乃孚 日離象巳日終日也革者革舊為新之義内卦離三爻事之舊也有未宜輕革之象

巳日乃孚者待離日終則内卦變外卦革舊從新時也乃信其為當革爾古人重於改革故其象如此○巳日漢上朱氏讀為戊巳之巳武陵丁氏曰革二陰卦自大壯變革二乃大壯五大壯上震納庚令變為

離納已自庚至巳凡浹日乃信其為可革蓋遲回詳審不輕革之意也亦通

元亨利貞悔亡

卦體內文明而外和說三陽居中二五皆中正而應故其占可以大亨而占者利於貞固主之離火燥烈巽躁卦乾健體不能无悔而悔亦亡革卦體甚美故也彖傳云革而當其悔乃亡又夫子意

初九鞏用黃牛之革

尚離為牛坤為黃坤離體通故假黃象卦外爻有皮革象故離三爻為黃牛初為革遯二義互相發（ ）當革之初明未可輕革之義以黃牛之革束縛而鞏固之謂堅確執守而不變也革非得已戒於輕躁故其象如此此靜守之占

六二巳日乃革之

彖以離三爻終為巳日爻辭以一爻為一日故二云巳日與彖義異既巳日則可革矣天下之弊有不容不革者初至於二可革之時也故許其革此改革之占

征吉无

咎二居離體之中文明順正值者每吉又上應九五之剛凡有征進吉且无咎此自一占

九三征凶貞厲三為離體正在火澤之交不容前進前兑又為毀折此征進則凶之占居乾離間體皆剛燥九居三又過剛故貞固主之又為危厲之占蓋動凶而靜亦危也非美占

革言三就有孚以革道言乃宜革之象兑口在前為言三就指兑三爻就成也與周禮繅十二就九就義同朱子謂商畧議論三審結果成就是也革道固不可輕既有三就之言可革益孚信矣此自一占

九四悔亡有孚與上文三三就有孚下文未占有孚語勢同爻兼乾巽體乾欲上行巽欲下入故有悔然居乾三爻中又九居四不過剛故雖有悔而亡必然可信也此泛占辭

改命吉命巽象說見前兑口亦有命象互巽體盡改為兑體乃改命象天下事不當革而革則為輕躁妄動當革不革則為

因循苟且皆弊也下卦之離既終巽命之體復盡是命之當改也故用之改命則為吉占悔亡本爻占辭與吉義亦通○二三四汎占吉凶雖異若占變革皆吉

九五大人虎變未占有孚虎兌象説見復卦大人本爻象○爻當革時陽剛中正而得位此大人之革也如希革毛毯之虎其文炳然不待筮占而可信其為吉也湯武革命應天順人其上也華野磻溪之賢幡然變化其次也未占有孚猶坤二不習无不利益五勿問元吉言其理必然也此吉象然惟有德者當之

上六君子豹變小人革面句征凶居貞吉豹同兌虎象五陽爻稱虎上陰爻故降稱豹豹次於虎也兌為輔頰口舌乾為首合言之有面象○上居革道之終君子小人至此

无不革者文采蔚然如豹毛毯君子之革也去惡遷善如改頭易面然小人之革也革雖若異而實同益革之功成矣方革之初不无動擾革道既成宜鎮静以守之故有所征進則凶自居於貞固則吉也○凶吉亦泛占辭兌有毀折象故征進則凶以説體應陽剛故居貞則吉其占宜静不宜動爾

䷱ 巽下離上

○鼎卦鼎烹飪器也以卦體言初偶虛為鼎足中三奇實為腹五偶虛為耳上奇實為鉉此自然鼎象以卦象言以下巽木入于上離火亦鼎烹象○二至四互乾三至五互兌

鼎元吉亨

程朱云吉字衍以象傳考之良是○內巽順而外文明又卦自遯變六進居五而應九二之剛故為大亨之占

初六鼎顛趾利出否

否音彼○初為鼎足而一柔承三剛有足趾顛倒之義本非吉

象然鼎中若舊有否惡之物則反宜顛倒而出之得

朱子曰本是不好底爻卻所謂不幸中之幸也

妾以其子 兌乃坤之降殺故為妾卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子☱此爻又下連三陽乾體☰宜子必矣古買妾則卜之卜而值此是得妾而併與其子偕來也（以其字通訓與其詳見前）乃納妾之吉占

无咎 以巽下柔上應九四之剛泛占又為无咎

兌乃坤之降殺故為妾然有宜子象本爻是也巽為坤長女其體甚貴乃有不宜子之象漸婦孕不育三歲不孕是也嘗求其理兌下奇實故陽聚巽下偶虛故陽散耳天地間何事非陰陽聖人鉤深致遠何所不到於此見之

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 實鼎烹之物陽剛居中為有實象仇

指九四稽類偏陰陽為疾四在四陽間故言疾居兑毀折中爻本爻又言折足皆疾象〇二陽剛居中有猷有為之賢也故以鼎實譬之上應六五可以薦其實矣四以不中不正之陽為近君貴臣而下應初六之陰五之心惟在於應二四之志乃在於援初故相娼疾而相仇子夏傳所謂四以近權惡我專任是也然四之仇二者人也而正邪勝負益有天焉四疾象如此雖欲即而賊二不可得也而二得以完其鼎實矣故為吉占〇舊說謂初為仇非是屬之四者近似而未得其所以仇至訓仇為匹而屬之五又迂僻不通蓋四欲專五之權樹初之黨則不兑仇二矣細味經旨乃見

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉耳六五象革兑毀折象雉離象雨坎象爻變曰鼎之未濟有坎雨體〇鼎之行以耳而五有耳變之象謂遇毀折也然耳

革者五而言於三爻自三至五同兌體兌以上陰爻為主五兌之主也五之耳既革則三之行亦塞矣雖有雉膏珍美之味不見食於人此悔吝象也而變坎有方雨意方雨方將雨也雨則沛然和暢而三之悔為之虧壞矣故為終吉之占

九四鼎折足覆公餗其形渥凶足初六象折兌毀折象餗中三爻剛實象渥兌澤象〇四與初應初為鼎足陰柔不勝重任是以折也足折則覆餗矣覆餗雖初而鼎之潰滓沾濡被體其辱不在四乎近君大臣體不中正應與匪人凶于而國頓沛狼藉尚何言哉故為凶占〇按形渥鄭虞晁朱諸本作刑剭葢周禮司烜氏若屋誅則為明竁鄭玄注屋即剭謂不誅于市以適甸師葢重刑也然刑剭凶之極也既曰刑剭下文不應復言凶況折足覆餗皆初也獨形渥一語屬四輒改非是

六五鼎黄耳金鉉利貞

黄坤象坤離體通故假黄象耳本爻偶虛象金鉉指九二奇實而乾體鉉奇實象金乾象〇耳鉉相須之物耳非鉉不能舉鼎二五相應之位五非二不能成功六五明體黄中之耳也二陽剛體金堅之鉉也以鉉舉耳二美具矣然占辭不言吉止言利貞者鼎初為足五為耳皆柔爻又兌毀折體居卦中故三四有足折耳革之文賴五為離明中爻未遽傷也故爻仍著美象然終非純吉之體故占者但利於靜固不宜動爾〇或曰以鼎象言上宜為鉉今屬之二何也曰上非乾體无金象木爻止有耳象无鉉象宜歸之二易不可為典要也朱子曰取九二當金鉉蓋推排到這裏无去處了

上九鼎玉鉉大吉

鉉象見前玉說卦震象爻變曰鼎之恒有震體上鼎鉉也以文明之極備

剛柔之體而居鼎功之成德盛位崇可尊可貴如以玉飾鉉陳之廟朝用之賓祭不獨以其能舉鼎而已器之甚美者也比金鉉又貴矣故其占為大吉〇儀禮向人陳鼎設扃鼏鼏音覓鼎蓋也扃鼎扛所以舉鼎者即鉉也考工記鄭注牛鼎扃三尺郿鼎扃二尺鼎重器也鉉必以木為之金玉特美其辭爾經言金矢金柅金車豈必以金為之取象而已釋者真謂以金玉為鉉蓋失之

无不利　泛占得之亦无不利

☳☳ 震下震上〇震卦震動也以三畫卦言一陽動於二陰之下其象為雷六畫卦因焉〇二至四互艮三至五互坎

震亨　震為乾長子陽體最厚其亨可知

震來虩虩笑言啞啞　虩許逆反啞烏客反

震來虩虩主下一畫而言震自下起故曰來虩說文云繩虎也性善驚見人則駭躍不定虩虩喻驚怖貌附艮虎象笑言啞啞主上二畫而言偶爻開口者二有載笑載言之象啞啞笑言聲益其先恐懼其後和樂也先凶後吉之占

震驚百里不喪匕鬯

匕所以舉鼎實鬯以鬱金草和秬黍酒以降神此祭祀所用者蓋艮坎皆北方鬼神卦艮又為宗廟見前彖故言匕鬯初四兩奇實爻獨存不喪匕鬯之象古稱百里不共雷震驚百里雷之甚迅而祭祀之人未嘗以震驚失其匕鬯程子曰臨大震懼能安而自不失者唯誠敬而已此處震之道也然亦先凶後吉之占

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

此震主爻故與卦辭同而其占為吉〇震以初一陽為主故吉在初而四則遂泥艮以上一陽為主故吉在上而三隔熏心物莫能兩大也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得億陸音於其反噫同

人從之六五做此○貝說文介蟲也古以為貨周有泉貝至秦廢貝行錢喪貝即喪財也乃初九剛實象爻變曰震之歸妹亦有離蠃象陵九四艮山象九陵猶言九層陵四乃互艮上爻虛震坎艮各三畫乃至艮上其數恰九故曰九陵七日本卦六爻變盡而遇反對爻之象○初之震勢方來而二與之逼故其象為危厲而見者歎息謂其大喪貨貝所謂貝者非他即初九之陽也二變而陰故曰喪貝初九之陽其實升為九四故曰躋九陵然陰陽往復之理震反對為巽自震二至巽二恰七爻則六變為九而貝復還矣故曰勿逐七日得既濟復七日義並同此暫失復還之占

六三震蘇蘇震行无眚行震足象蘇蘇朱子曰散緩自失貌一云蘇如秦諜三日蘇謂

驚怖之極已絶而蘇也比初之虩虩雖若少減然震來未有已也故行而去之則為无眚之占趨吉避凶理當然也不行而止乃為凶象

九四震遂泥 泥坎水象四當洊雷之至又在坎險之中不勝其震遂入于泥非吉象爻為陽體尚可支也故不言凶

六五震往來厲句億无喪句有事 往來震足象五居重震間一震往一震來有危厲之象五之遇震本與二同然震陽莫盛於初至四則少衰矣故二之厲至於喪貝至五則歎之曰是不至喪財不免有紛紜之事而已世俗之憂以喪財為重有事其輕也震動故為有事經言有事猶皆震體

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

視離目象爻變曰震之噬嗑有離體索索矍矍神氣消盡貌躬艮背象説見蒙鄰指六五婚媾指六三應爻有言偶畫開口象○上以陰柔處震極其神索索欲盡其視矍矍不寧動而征進凶道也然上六之陰自无所守爾以卦體言震氣愈上則愈衰四之重震本不及上之身及五而已静處可无咎也但主婚媾之間言語小傷爾分言之征凶主六居震上而言无咎主重震第三爻而言合言之乃静安動危之占

䷳ 艮下艮上 ○艮卦艮止也以三畫卦言一陽在二陰上陽自下升極上而止故曰艮一陽高出二陰上故其象為山六畫卦因焉

○二至四互坎三至五互震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮與震反對震有人身之

似前二偶面目手足也後一奇身也自外見之如人正立艮則反是如人内向而立外來者止見背而已約而言之外虛内實爲面立外實内虛爲背立也故曰艮其背僅見其背則不得見其身也艮又爲門闕内二偶門也外一奇闕庭也故杜預左傳注云門庭而内虛爲无人象自下而來如行庭中不見人也本非吉占以其體静止故免於咎若動體必爲凶矣○按彖傳釋背云艮其止止其所也自夫子意程子朱子又是釋彖傳意令别着于本篇

卦以背爲象故下三爻趾腓限皆背後所見者九四有轉身之象☶口輔乃身前所見者與咸六爻身象似同而與二卦形體象皆以六爻自相次第不入它卦例

初六艮其趾无咎利永貞踵以下足板通曰趾莊子兀者叔山无趾踵見仲尼是也

詩舉趾傳玉趾之義皆然艮初言趾乃背後所見最下之體也趾者人所以行前欲靜止先自其趾可也止於其趾宜為无咎之占艮諸爻惟初得艮止之正體故又為利於永久貞固之占自二以上即兼坎震體矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓足肚也背後所見在下體中故為二爻

象隨指九三心不快坎心病象腓之為物隨上體而動如二之陰隨九三而動三有列夤熏心之憂二以陰柔居下不能拯之其心所以不快也此因人而憂吝之占○三畫艮以上一陽為主故二之腓隨三者也咸九三言隨亦指初拇二腓隨三而動經語无不貫通觸類可也

九三艮其限列其夤厲熏心限謂髀骨上肋骨下人身分限處即腰也乃背後所見在上下體間故為三爻象夤從月不從夕字書作䏰馬云夾脊肉即膂肉也在限之中脊之旁上連于心列與裂同艮彖傳云上下敵應不相與也蓋艮之上下體皆為止有判然不相顧之象而三處其中如裂開其夤危厲至于熏心也三又互坎中爻正值坎心病象故曰厲熏心所值如此雖不言凶乃凶占

六四艮其身无咎以三畫艮而言有背象☶通六爻而言四有轉身之象蓋上二偶爻又在前也☳故曰身人之身貴靜止而不背輕動故艮止其身其占為无咎也

六五艮其輔言有序悔亡輔口旁也乃轉身所見在身之上故為五爻象身之上最當止者口輔所謂口容止是也人之或語或默與語之疾徐常病于无序能止其輔則其言必有序矣爻

為互震動體之極雖有悔而其悔必亡也

上九敦艮吉

敦厚也艮以上一陽為主重艮之陽萃於此爻以艮土而言此上體之最厚者故曰敦艮能敦於艮止也（敦復敦臨上坤土與艮義通）其占為吉

震以下一陽為主故吉在下艮以上一陽為主故吉在上震之在初九者无妄隨噬嗑益屯復皆有吉无凶獨頤為凶而吉在應爻曰顛頤吉艮之在上九者剝賁大畜頤損蒙皆有吉无凶坎離中爻亦然

䷴

艮下巽上

○漸卦漸以漸進也以卦德言艮止於下而巽入於上有漸進之義以卦象言巽木生艮山上其長以漸故曰漸

二至四互坎三至五互離

漸女歸吉 以卦言之艮男下於巽女男先女也以爻言之九五上而六二下男女正位也與咸相類故為女歸 利貞 九五六二中正而應又自二至五皆得正位故占者宜於貞固主之吉之占

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 離為飛鳥坎為水鴻水鳥也又艮為東北巽為東南坎正北離正南往來南北間其飛循序漸進鴻象也由干而磐陸木陵逵以序遞升爾又見遂爻○干水涯也坎象前為坎水故言干乃鴻之初飛處小子艮象有言偶爻開口象鴻行水干未能高舉其旁小子遂見而危厲之嘖有覬覦之言然其智力終不足以傷鴻也故為无咎之占

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 艮為石磐水涯之石兼艮坎象飲食坎象詳說見漸于磐如人得其所安也飲食衎衎衎亦謂人之樂而得所也二體柔順中正故爾其占為吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶　鳥平曰陸山屬也附艮象鴻水鳥陸非所安也夫征不復者主艮互坎而言艮陽在外為夫征☶互為坎則陷於險矣故不復☲婦孕不育者主互離變巽而言離體中虛有包含象為婦孕☲變為巽則陽散於下矣故不育☴皆非美象夫征象與比伏夫山通婦孕象與本卦九五通三過剛不中又應剛故象如此而為凶占

利禦寇　坎為盜乃寇也而下艮為山為止上離為戈兵坎在其中退限艮山而无所往進遇離兵而不容逃其敗必矣故利禦寇也自為一占與上爻不相涉與象上九禦寇通

六四鴻漸于木或得其桷无咎　木桷皆巽象鴻趾連不能握枝漸木非其所安桷橫平之柯如椽桷者上下兩爻奇實象此爻本非美占然或得其桷則不安中之安也四順而正故為

无咎之占

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝去聲吉大阜曰陵即山也艮象五變曰漸之重艮故言陵鴻水宿陵非其所安也婦不孕巽象巽雖坤長女而陽散於下乃有不宜子之象與九三不育義同三合離巽而言故孕不育五專主巽中爻而言故不孕義互見鼎初六三指巽三爻曰三歲言遲久也然其象終莫有能勝之者蓋巽三爻☴盡變則為震☳又宜子之祥矣故為吉占若泛占亦終吉之象

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸胡安定程朱皆作逵按六爻以次遞升又爻辭皆叶音宜作逵謂雲路也與大畜天衢同乃卦上爻象下艮徑路亦有逵象儀朱子云羽旄旌纛

之飾下文離文明象鴻雖飛于雲路而羽則可用為儀此高人逸士超然人事之表而隱然有益于世者如漢四皓之流是也上陽剛居卦外而下有離文明之體故象如此宜為吉占

䷵ 兌下震上 ○歸妹卦歸妹嫁女也以卦象言兌女下而震男上以卦德言男動而女說皆婚姻象故曰歸妹項氏云男三十娶女二十嫁女嫁皆少時故稱妹詩俔天之妹是也歸妹乃嫁女之通稱○二至四互離三至五互坎

歸妹征凶无攸利　二三四五爻陰陽皆失位三五又以柔乘剛故為征進則凶之占又凡事无所利也

卦以兌妹歸震男為義則下卦妹象也爻以六五為所歸之妹而下兌初至三皆為娣益五為妹主

爻六為妹正體而兑有妾象故也如此則六爻之義著矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

古國君一娶九女夫人與二媵各以二娣從即妾也初居卦下无應兑又為妾故以妾娣而歸兑為毁折故言跛與四震足對故尚能履不為嫡而為娣體又不完此不如人之象然震在陽卦中為最貴值者每吉初雖不如人令之不足後之有餘也跛而能履蓋庶幾焉故為征進則吉之占或疑初四兩陽无妃偶義曰非正應故言娣言跛值震初九故言能履言征吉何疑焉

九二眇能視利幽人之貞

二離目體有視象兑為毁折故言眇履本乾體以六三毁之而成卦故跛眇象萃于三歸妹初跛二眇各隨爻所有之象而言故不同幽人无明象稽類兑象詳見

履二爻眇目不如人者也然猶能視蓋庶幾焉天地間贏虧妍醜豈有定形茍以冲恬幽靜之人處之於已无不及者故其占利於幽人之貞固自守爾諸爻獨二不言歸妹不必泥婚姻為義若以女道言尤當知幽人之戒衛莊姜之失位共伯妻之早寡庶幾得幽貞之義者

六三歸妹以須反歸以娣

須待也虞翻曰初至五有需象故言須理或如此☵二婚姻以應爻為配偶三无正應是欲歸而有須待也下卦兑體皆娣妾象三陰不中正說以從人故反以娣妾而歸非吉占〇天官書婁四星賤妾之稱先儒本此以須為妾者非是下云反歸以娣則上不應複出妾義也

九四歸妹愆期遲歸有時

下卦終而變上卦是女之過期未嫁者也四又无應故曰

愆期然爻本震之初九值者多吉體兼離坎又男女配合象令雖遲遲後當有嘉配也不必鑿求時義一云爻有日時象凡經言歲月日皆主爻而言五為歸妹主爻乃歸之時也四之去五其時近矣亦通此遲吉之占〇三歸以娣士之躁進俯就者似之四歸有時士之自重難進者似之

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙商賢君意嘗有歸妹之事故假以為象詳見泰六五君即所歸之妹曲禮夫人曰小君袂衣袖稍類為離文明象五君也其體陰柔二娣也其體反陽剛二又離明之體五不及也故曰袂不如娣良月幾望坎兌象坎為月納甲兌為上弦後望前之月故曰幾望不如娣者寡約之義幾望者未盈滿之義也夫婦之際以德而不以容故欲其寡約婦人之道宜卑而不宜亢故惡其盈滿此不足而足之象宜為吉占

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利震蒼筤竹有筐象下兑之女上承震筐震上虛故曰无實羊兑象上震之士下刲兑羊兑上虛故曰无血皆空虛不實之象朱子曰上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也

愚謂六非美象不特婚姻也故為无所利之占

程子曰卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男下女止而説男女相感之象恒男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女得其道也歸妹女之嫁也男上女下女從男也而有説少之義以説而動則不得其正矣咸與歸妹男女之情也咸止而説歸妹動於説皆以説也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣

周易集傳卷五

欽定四庫全書

經部

周易集傳卷六至八

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官主簿臣汪日贊

謄録監生臣王寶唐

周易集傳卷六

元 龍仁夫 撰

下經之下

䷶ 離下震上 ○豐卦豐盛大也以卦象言震雷離電一時交至盛大之象以卦德言離明震動相資而成豐大亦豐義○二至四互巽三至五互兌

豐亨 明動相資其占為亨

王假之勿憂 豐雖盛大有可憂之象凡物不兩大六子卦中震離之體極盛震為陽卦中最剛銳坎陷艮止之陽不及也離為陰卦中最精明巽入兌說之陰不及也又於天為雷為日氣象非他卦比合而為卦所謂兩大也反有可憂之勢雜卦云豐多故也正此意疑古者災

日占以得豐卦為憂王假之勿憂者謂王至命筴之所得此卦則不必憂也假與假有廟有家同謂至其地爾(○)以經指之震離合者噬嗑豐二卦噬嗑彖爻止利用獄然離明出震陽之外未至甚凶豐則震陽上繼離明下伏故多凶彖亦憂說也 **宜日中** 離日在震東方乃方升之旦駸駸至中何所不照又美占蓋易道變動不居故也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 配主謂震夷主謂離此舊說然主義未明

按乾坤父母退處无用之地震長子諸事无不主其次則離離雖陰卦而文明實陽卦故震離皆易中主卦義見全經不備舉震視離猶弟妹曰夷主者等夷之主離視震猶夫曰配主者配合之主此初配主四夷主之義旬均也(古文旬卽均字) 凡卦例以一爻為主若勢均體敵則有兩大之嫌而豐盛多故之時明動之體

相須以濟故二主之勢雖均而終无咎也離火宜於上行故曰往有尚（）或訓旬為旬日謂震庚至離已恰一旬占者雖遲之向日而无咎其說似通但震庚至離已於九四言之則可令初九離已與震庚相聯何待旬耶周折强合非經旨

小象過旬災之義合從程傳

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀馬融云小也

韻書草名又菜名廣雅蔀部㐫齋也鄭薛作菩玉篇菩草名叅觀之乃小草屬附震木震蕃鮮象星斗附離日象部伯温朱漢上云星者日之餘是也先儒鑿求斗象進不取從疑疾巽進退不果之象有孚本爻中虛象（）震陽發生之體最盛五行為木說卦為蒼筤竹萑葦蕃鮮令但豐小草之蔀是震陽之不暢也日乃離之大明斗乃離之末光日中宜暗之甚不見大明僅見末光是離明之不完也卦為兩大豐為多故故山象如

此又云往得疑疾者爻入巽體故巽之山象從之賴離中虛之孚其憂發若而散發若猶言豁然也故為吉占二乃離文明主爻故象雖多凶其占終為吉也

九三豐其沛沛音旆日中見沬折其右肱无咎王制沮澤注沮萊沛也草所生曰萊水所生曰沛孟子沛澤注水草相生公羊傳草棘曰沛韻書草生水中曰沛祭觀乃水草屬同附震木震蕃鮮象沬鄭注字林並作昧服虔云日中見沬是也周禮十煇暈五曰闇六曰瞢懵詩終風且霾終風且曀昧即闇()霾曀之義乃離日不明之象舊說沬小星无名數或云斗柄後小星皆相承傳會之辭求之歷代天文書未見三為離右爻上爻為右下爻為左見師卦說兌為毀折未詳肱象一云爻變之重震有艮手體故言肱()不豐他物而豐水草之沛震陽之不暢也不見大明而見陰翳之沬離明之不完也三

在震離之交故凶象亦如此又曰折右肱者爻入兌體故兌之凶象從之然以刖居正衆巽柔兌說故又為无咎之占○王弼以蔀為障明物物之可障明多矣未詳何物又改沛為旆以旛幔釋之按旆乃旌旗幔乃帷常旛又昉於末世自是三物可謂枝辭先儒襲之一誤也蔀斗沛沫爻辭取叶韻耳諸儒或以七數或以分野求斗至沫則以小星糢糊釋之二誤也今輒正之

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀斗象見六二夷主見初九說四為震主爻故凶象與離中爻同然與初九離體為應是遇等夷之主也多故之時明動相資故為吉占凡震初爻亦无不吉者

凡物兩強則抗兩大則妨豐其蔀沛離妨震也日中斗沫震妨離也二得疑疾巽之凶象從之也三

折右肱兌之凶象從之也凶象萃於二三四者二四為離震主爻三介其間也初配主四夷主者離震陽爻之相對者也然震離本皆美卦吉體終在故象雖凶而占多吉至五則凶象既往吉象鼎來所謂易變動不居不可為典要者如此○或曰豐之離明為震陽所壓故即蔀沛障明之象而日中所以見斗沬爾何謂震離兩相妨耶愚曰若専主震壓離明而言則蔀斗沛沬言於二三宜也至四則震體為主宜豁然光明矣何為復言蔀斗且如或人之言則震乃象仇離受屈者也又何配主夷主之云紬繹卦爻宜從兩大相妨義為是

六五來章有慶譽吉

震陽離陰有交錯成章之象噬嗑彖傳雷電合而章正謂離震與此象義合坤姤章義同來謂離自下來與震合也譽兌象兌為口為說有稱譽象慶象未詳然譽屬之兌慶似合

屬之巽○諸爻凶象既退吉體復還五以柔中為豐主於是象占之美皆歸焉以離震之美者言曰來章以巽兑之美者言曰慶譽其為吉占宜也

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶 中文

肖坎為宮☵上為宮之蔽覆故曰屋卦中如人家室故曰家蔀小草說見前闚戶无人此合震三爻言之其下奇畫戶也上二畫偶虛閴无人也☳離目在震戶內有闚象三指震三爻覿亦離目象　豐盛其屋外觀之美也草生其家內實之哀也闚又无人消亡可知三歲不覿進之又進終不變也豐為多故其體本凶上以陰柔處震動之極當豐盛之終此世之小人惜於存亡進退之幾陷於剝廬濡首之禍而不自知者也其象如此宜為凶占○艮上奇為庭而下虛故艮象行其庭不見其人震下奇為戶而上虛故豐

上闚其戶闃其无人義互相發

䷷ 艮上離下 ○旅卦旅羈旅也以卦象言離火炎艮山上野燎也有行而不處之象以卦德言暫止而相附麗亦旅象○二至四互巽三至五互兌

旅小亨 艮止而麗離明五柔中而居外卦亨道也然二五皆柔故其占止小亨又羈旅非大亨之時也

旅貞吉 羈旅之道貞固處之則吉輕躁妄動凶之招也故貞吉上特加旅字以著其敎

初六旅瑣瑣斯其所取災 瑣猥細也陰小之象初二兩爻皆陰二故曰瑣瑣一云字文從玉瑣瑣乃玉石細碎若艮小石象當旅之時瑣瑣猥細必无上下之交此自取災禍之道也非吉占

六二旅即次懷其資得童僕句貞 即次就舍也處下卦中爻有即次象三四

在前而陽實懷其資財之象初居下而陰偶得童僕之象又艮為門庭有次象巽近利市三倍有資財象艮男在下童僕象三者皆可貞固之占也二當旅時文體柔順中正故象如此方旅故不言吉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲三為重卦中爻有次象亦艮門庭象上近離火兼兑毁折為焚次象初二陰偶以艮男體在下童僕象初艮體也艮土為互巽木所克二兼巽體也巽木為互兑金所克故為喪童僕象程子曰處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中居艮上又居下體上有自高之象在旅而過剛自高致災困之道也貞固主之為危厲之占

九四旅于處得其資斧我心不快四為重卦中爻有處象肖坎亦有宫象☵故言處巽木兑金合成離兵之體斧象然旅四入離體曰得斧巽上離體蓋曰喪斧益主離而言也斧亦

奇寶爻象資斧者斧可為資如云以金刀為貨耳心不快肖坎心病象○于處則就所安得資斧則利歸已旅而有此可以快矣而終有不快之心者四兼陽剛文明之體賢者也于處得資斧如景公待夫子季孟間齊王養孟子萬鍾於旅時未嘗不可然懷安計利豈君子志哉我心不快固自他有在也占具象中

程子曰四以陽剛之才為五所與為物所應在旅為善然應與皆陰不能伸其才行其志故心不快也○資斧語與貨貝罍相似故旅巽通言之或云旅中備禦器非是二懷資四資斧義一也諸本及漢書作齊斧或又作齋斧皆流傳訛耳不必泥

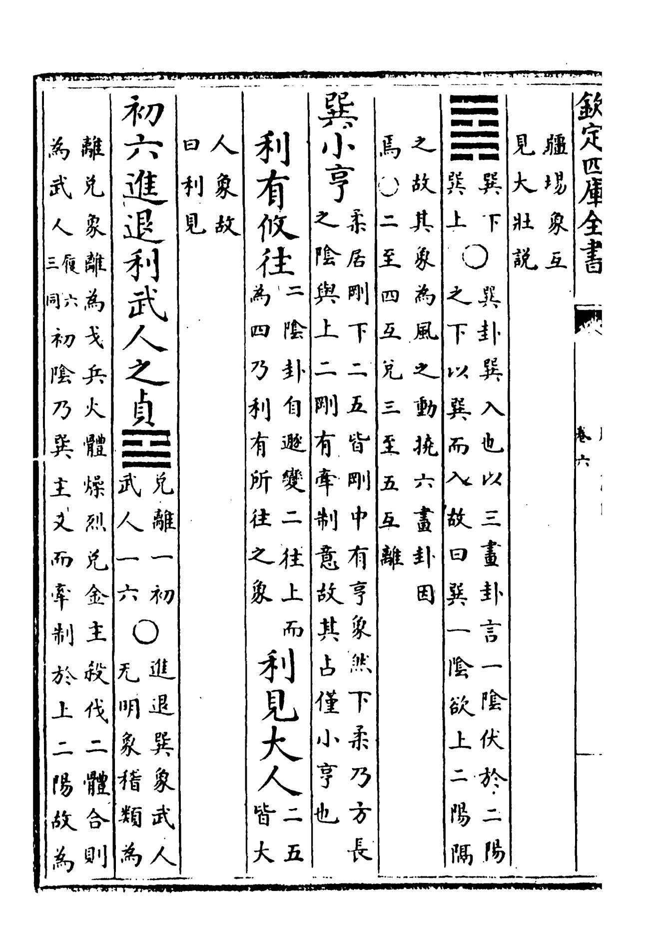
六五射雉一矢亡終以譽命雉離象中爻肖坎為弓有射象坎為離剛爻象說見噬嗑

亡失也朱子曰如賈誼亡矢遺鏃之亡兌為口為說有譽象巽風有命象○此爻主卦變而言旅三陰卦

自否變否上三陽如三矢六五上升成離體是射雉也上三陽遂喪其一是一矢亡也此小有喪失之象然五為離主文明虛中豈旅所能滄者互兌之譽互巽之命終必歸焉此脫羇旅躋顯榮之象不言吉乃吉占

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為飛鳥上爻為鳥巢焚離火象先笑後號咷兌離象兌為口舌離體中虛火性燥烈為或笑或哭象詳見同人說牛離象爻變小過則離體毀矣故曰喪牛〇焚巢則无所居喪牛則有所損初而順適故笑後而拂亂故號咷凶象也夫羇旅之道貴於下人而居上則過高貴於柔巽而兌體則過剛貴於含晦而離極則過明三者皆非旅道所宜也故其象占如此于易者喪于忽然容易之中一云易音亦即疆場字旅上為卦窮處有

疆埸象互見大壯說

䷸ 巽下巽上 ○ 巽卦巽入也以三畫卦言一陰伏於二陽之下以巽而入故曰巽一陰欲上二陽隔之故其象為風之動撓六畫卦因焉○二至四互兌三至五互離

巽小亨 柔居剛下二五皆剛中有亨象然下柔乃方長之陰與上二剛有牽制意故其占僅小亨也 利有攸往 二陰卦自遯變二往上而為四乃利有所往之象 利見大人 二五皆大人象故曰利見

初六進退利武人之貞 ☲ 兌離一初武人一六 ○ 進退巽象武人无明象猶類為離兌象離為戈兵火體燥烈兌金主殺伐二體合則為武人履六三同初陰乃巽主爻而牽制於上二陽故為

乍進乍退不決之象非美占也而兑離武人體適在前故其占但宜武人之固主爾易以象起義舊說利以武人健決濟之非是

九二巽在牀下

巽有自然牀象下偶對峙牀足也上奇横覆牀身也巽木亦牀屬重巽如二牀初為下牀之下四為上牀之下九二上九本在牀上而云牀下者巽陽每為下陰所制初四之陰挽而下之也然初能挽二不能挽三四能挽上不能挽五者三五表裏皆陽二上則以陽居陰也天下惟純剛者不奪於物凡為陰柔所奪者其中先入於陰者也二在牀下非美象以剛中未遠至凶耳

用史巫紛若吉无咎

互兑

史巫兑象說卦兑為巫為口舌祝史巫覡皆以口舌交鬼神者巽中爻互兑又有兩倒兑體故云紛若紛者謂祀非一所禱非一人事有迫切則使之紛然交舉其

職周禮男女巫仕者无數荒政十一曰索鬼神詩靡神不舉傳徧走羣望是也此禬禳酺禜之美占蓋古有禱祠則亦筮其吉凶此占為吉且无咎也自為一占與牀下義不相蒙○或連上文為一義云牀下凶象也史巫紛若以禬禳之如子路所謂禱爾于上下神祇是也所以吉且无咎似專是寢疾者之美占亦通

九三頻巽吝

初至二至三有頻數象下巽之究為躁卦三又重剛不中本非能巽者當巽時承四之柔不得不巽乘二應上皆剛又不得不巽勉而為之頻巽頻失失而復巽非美德也故為羞吝之占朱子曰頻巽與頻復不同復是好事故无咎九三今日巽明日又巽自是可吝○一云頻即瀕也說見復三兌澤濱之象爻變渙亦有坎水象三承四之柔乘二應上之剛如在水濱進退不可不得已而巽耳餘義槩與

前

同

六四悔亡巽闕下柔上剛勢相牽制不能无悔○田獲三品離為網罟猎類為田狩卦見前三品離三爻象王制天子諸侯歲三田一乾豆二賓客三充君庖所謂三品也又詩車攻註自左膘達右腢為上殺達右耳本為中殺左髀達右腨為下殺此三品也面傷翦毛不成禽皆不獻王制疏及公羊何注穀梁范注語皆大同小異一舉而獲三品此又田狩最吉之占經言田狩多以離為主四乃互離中爻重巽之木皆生離火田狩所以吉也

九五貞吉悔亡无不利貞吉悔亡无不利皆善辭陽剛中正故貞固主之而為吉衆巽離體木助火炎此離上爻也不能无悔而悔亦亡其占又无不利也此常占辭无初有終初為

六四之陰所牽統故為无初終以陽剛中正屹然不動非上九牀下比故曰有終自一義

先庚三日後庚三日吉

先如字○甲庚詳見蠱彖不重出巽震反對卦也下卦變震則震庚三爻在下先庚三日也上卦變震則震庚三爻在上後庚三日也此卜日法凡筮得此則六庚日吉爾先庚謂庚子庚寅庚辰後庚謂庚午庚申庚戌卜日義本朱子六庚義本蘇氏巽九五䷸變即為蠱䷑故象義通耳與上爻不相蒙

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀下義見前爻資斧見旅四資斧主離而言離體至五而盡故言喪○上居卦首本在牀上而以陽處陰非純剛者為六四挩之而下非美象也得資斧者權利在己之象上非无資斧者居極巽之地役制於陰不能有其有遂喪之也漢上朱氏以為魯昭失

國无所竄伏之象益近之貞固主之爲凶占

☱兌下兌上○兌卦兌說也以三畫卦言一陰進居二陽之上有喜說意上二畫似坎而窒其下此不流之水也故其象爲澤六畫卦因焉○二至四互離三至五互巽

兌亨利貞

二五皆剛而得中故其占爲亨通而占者利於貞固也

初九和兌吉

和兌說象凢君子與君子處則和厠一小人其間不和矣初剛而得正君子也應四承二皆陽有叶和象說之善也故爲吉占

九二孚兌吉悔亡

孚本爻剛實象兌二五皆剛實是孚誠相與精交神契其說也如笙磬之同音魚水之相歡非矯飾邪媚之說也此君臣相得象朋友之孚亦然故爲吉占爻兼兌金離火不能无

悔而悔亦亡也

六三來兌凶自上而下曰來凡陽喜上往陰喜下來三又不中不正之陰衆巽入體身爲下兌之主有來求說二陽之意不正甚矣故爲凶占

九四商兌未寧商度也與書我商賚汝之商同四與上陰本同體而相悅又下與六三近在兩兌口間若相與友而未知適從者爻爲不中正之陽又互巽爲進退不果雖欲上從爲下陰牽制故爲未寧蓋吉凶未判之占闕

○介疾有喜稽類陰陽偏勝爲疾兌毀折亦疾象陰疾遇陽陽疾遇陰又爲喜說並見前爻在四陽間故爲疾介於上下卦間故爲介疾介即界也與憂悔吝者存乎介同如所謂間介之疾不寒不濕不燥不濕之謂也而一陰道在其下故爲疾而有喜之象又一占

无妄豫
損鼎同

九五孚于剝有厲 孚本爻中實象剝指上六而言兌巽反對卦兌上一陰即巽下一陰由一陰馴致五陰之剝皆是物故聖人直以剝目之上以陰柔居兌之極乃柔邪側媚之小人五與之相近而相孚是孚于剝也將有日銷月鑠於冥冥之中者九五剛中未遽至凶然其可不懼哉故為危厲之占項氏曰兌正秋卦析兌六爻初二厲否三四厲觀五上厲剝似傷巧非是

上六引兌 引伏艮手象二與六同謂上與三相引而成兌也凡人之情孤立則寡歡朋從則相說三上皆孤立之陰以類相引固其宜也然陰柔之朋相引而自相說其占亦无足言者

☴☵ 坎下巽上 ○渙卦渙散也以卦體言三陰卦自否變六二往為四九四來為二各有渙散黨與象

以卦象言巽風行坎水上具文渙散故曰渙○二至四互震三至五互艮

渙亨二五皆剛中有亨象王假有廟艮坎北方卦坎隱伏為鬼艮為鬼門說見隨卦艮一陽尊居卦上又宗廟象以萃渙求之艮象九著萃九四艮為廟五為王假此卦九五艮為廟上為王假假至也謂覲至宗廟之中利涉大川巽木為舟行坎水上此利涉乃祭祀吉占大川象十三卦舟楫取諸渙即此利貞利貞主二五剛中而言其意占利於貞固不必變動也

初六用拯馬壯吉馬坎震象說卦坎震多馬象故曰壯明夷二同初當渙散之時居坎險底為有難之象而坎震壯盛之馬從而拯之故為吉占

九二渙奔其机悔亡初二兩爻有自然机象上奇為机下偶為足也○震巽皆木亦机爲奔震足

象以三陰卦言之二體本陰由九四之來變而為坎如渙散其黨奔趨而來遂就憑机之安二在卦中居安之象也處坎中不能无悔其悔亦亡乃美占

六三渙其躬无悔躬艮背象說見艮三渙其躬乃散其已私之義夫人血氣之私最難渙散故自知為明自勝為剛古人貴之六三下中正之陰而應上九之陽能渙其已私以從善者故為无悔之占

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思羣下卦二陰之象丘九五艮山象頤首丘同以三陰三陽卦而言四本下卦中爻若羣陰同處朋奸聚慝有不可勝悔者四割然離去而上升豈非大吉之象於是成上艮體如渙散而來忽有山丘之固可喜也此非等夷之人思慮所及夷謂下二陰舊同處者非四之超然獨見能如是乎此世之君子去危險就坦夷去凡陋趨高明之象也渙由二四兩爻

變而成卦闕　二以陽即陰故
但斧机悔亡四由下升高去陰即陽故象占如此思
稽類為
坎心象

九五渙汗其大號渙王居无咎　汗附坎血象大號巽命象亦下偶爻開口象風巽

有號令象巽象象而言有中命　王居九二坎象坎為宮故曰王居五以陽剛之君為渙散之主布宣大號天下之難忽然消散如病者之得汗其快可知然自五而下唯坎中爻似有窒塞意☵此王居之當渙者如宮掖之私人聲御之奸朋府庫之私財皆是併渙散之則所謂汗者自頂浹踵沛然四達矣宜為无咎之占朱子釋汗義曰號令當如汗出于毛百竅迸散出來又曰號令當出乎人君中心由中而外由近而遠雖至幽至遐无不及猶人身汗出乎中而浹乎四體也

上九渙其血去逖出无咎 渙其血合依小象三字為句去字衍文傳者因小畜血去傷出而誤也血坎象逖出震足象渙出患難貴於及早至上九所傷甚矣幸而已渙勇往遠去則為无咎之占次且猶豫必為凶也

䷻ 兌下坎上 ○ 節卦節限止也以卦體言下二陽一陰上一陽二陰剛柔均分有節義以卦象言坎水在兌澤之上其容有限故曰節○二至四互震三至五互艮

節亨 剛柔均分二五又皆剛中其占為亨通

苦節不可貞 苦坎險難象節美德也然貴得中若過於苦則非可久之道故不可貞固行之戒辭亦占辭

初九不出戶庭无咎 九二一奇在初之前戶象戶庭又震象一奇為戶上偶為虛庭豈上

六闔戶无人震體也初之前爻為震故曰戶庭天地間陰陽通塞有自然之象君子進退行藏有一定之理所謂節也若宜止而出宜出而止則非其理矣戶庭之象其前壅塞止而不出可也故為无咎之占兑澤體為止亦有不出之象

九二不出門庭凶　三四偶爻在二之前門象門庭又艮象下偶虛門也上奇實庭也前為互艮故曰門庭門庭之象豁然无壅其出宜也然二雖震動體而前艮為止又前為坎陷是雖有門庭疏通之象而不能出也故反為凶占玩辭觀變者審於初二而爻通室之間以為行止進退之決則凶者轉而吉矣

六三不節若則嗟若无咎　三居二四閒二奇爻室塞有節象四偶爻開口有嗟象嗟

亦兌口象三陰不中正居兌說之極兼震動之體不能節者也故因象戒之曰苟不能節若而知止則嗟若之憂將隨之矣不字與則字對節若與嗟若對語勢似離九三天下之理未有蕩无防檢而无後悔也然三又兼艮止體則非終不節者前之縱恣後之收斂故為无咎之占

六四安節亨安艮止象四以柔正居艮體之中於節道安而行之非勉強者故其占為亨

九五甘節吉甘兌說象臨同卦節以兌坎為卦兌說故甘坎險故苦五陽剛中正節之善者象傳所謂當位以節中正以通也故假甘象上險柔居險極節之過者故假苦象甘者不奢不褊從容中節之謂此節之最善者故為吉占往有尚又在坎中往乃可出坎若泛占得之進往則有向上之理與坎象行有尚語意同自為一占與節義不相蒙

上六苦節貞凶苦象見前文節以中正爲甘上則極而過矣苦者刻厲禍迫无復從容之意以節儉言則魏蔑傒之禍也以節介言則於陵仲子之廉也節而至此豈可恒之道哉貞固主之必爲凶占〇甘主兌說苦主坎險此經本旨說者云五變臨有坤土作甘上坎伏離火作苦鑿說不敢從五雖无兌象然卦有此象不必泥本文經多此例无可疑也悔亡上居坎終時將出險若泛占得之雖有悔而亡不復主節道言也五往有尚上悔亡皆自爲一占與大過上六凶无咎相似

䷼兌下巽上〇中孚卦中孚孚信在中也程子曰內外實而中虛爲孚二五皆陽中實亦爲孚在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質此以卦體言也以卦象言澤上有風水體中實故能感風亦孚義〇二至四互震三至五互艮〇卦爲雙畫離而畫當一畫

中孚豚魚吉 豚魚隆山李氏厚齋馮氏吳氏丁氏云江豚魚是也舊訓為二字者非 兌為澤巽為風為魚巽為魚見前說 江豚風澤之魚也其為物最知風風起之方則昂首迎之南北東西皆然舟人率以為風候不爽毫髮蓊物之孚者荀爽中孚說云兩巽對合外實中虛蓊反覆倒順觀之也中孚卦體順而觀之則兌為澤巽為向風之魚倒而觀之亦兌為澤巽為向風之魚如豚魚然故取為象人之孚信苟如此魚何吉如之或曰江豚南方水族文王繫易未必嘗見曰聖人仰觀俯察何所不知況化行江漢安知江豚不接於耳目曾謂聖人察物不及于座張華輩哉又按郭璞江賦云江豚海豨退之詩江豚時出戲唐詩人多用之非創見王篇江豚一名鱄䱐意亦取專而孚之義歟

利涉大川 巽舟出兌澤利涉之象象傳云乘木舟虛乘木主巽象舟舟虛又以奇偶而言外實中虛自然舟象

利貞 二五皆剛實居中得

此占者利貞固主之

初九虞吉有他不燕虞田獵官也三所謂即鹿无虞者離為田狩未卦說已前中孚乃厚畫離故言虞下兌為澤互艮為山又應周禮山虞澤虞象故為虞人之吉占然爻與四應四為震極猜類多凶故有偶然不燕樂之事凡偶然而至曰他比大過同

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之荀震為鵠古鵠鶴字通鶴謂二子謂三四兌為口而偶爻又開口有鳴和象上爻為陽下為陰故二言在陰陽畫大如毋陰畫小如子故三四言子卦以偶虛成中孚故三四言我言吾謂二為爾爵象未詳然震為公侯三四侯位猜類有爵象靡于旻傳作縻訓係京房作劘訓分今從京本〇二剛中而震體有位之賢也三四

雖陰而同震體皆之同類也二以中實之孚感三四中虛之孚氣求聲應出於自然如鶴鳴于此子和于彼孚之至也三四不特和二之鳴而已相歡相洽而謂二曰我有美好之爵願與爾共剖分而有之爵豈可分二亦何待分而有爵三四中虛而孚極不自知言之及此如詩人與子同袍同裘之意經因二中實三四中虛而相孚感故著此象益美占○或曰鳴和先儒主二五今獨不然何也曰稽類陰陽相感則鳴說見謙豫而中孚二五无鳴和象一也凡主爻言我說見蒙小畜諸卦而中孚以三四中虛成卦若止一偶爻亦不成中孚故三四得言吾我二也漢上云巽體曰交如同體曰攣如五之攣乃指同體之四非應二之謂三也舊說益未究經旨爾或又疑三四皆陰故三有鼓罷泣歌之象今以為同類之賢何居曰由三四專言則為陰虛由二言之則同震體所謂易不可為典要也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌　敵匹敵謂六四也從荀爽說三居初二之上四

居五上之下偶虛體正相匹敵也震為鼓艮為止有鼓罷象泣離目象歌兑口象然總此爻大旨𤰞主中虛似離而言中虛无主火體燥烈以六居三又不中正之隂與四切近而偶相匹皆内无所守者故喜而或鼓之忽然而罷悲而或泣又倏然而歌世之无恒心者往往如此與離九三歌嗟旅同人笑號咷義互相發皆離體各詳見卦此吉凶未定之占

六四月幾望馬匹亡无咎　納甲兑為上弦後望前月猶類坎兼兑為月幾望中孚无

坎月然四變曰中孚之履有離伏坎故曰月幾望馬震象匹敵也匹亡亦主爻變而言震三爻皆馬下二爻震木體為兑金所克四獨上升爻變為履則入乾良馬之羣非兑所能克是止亡其匹敵之馬而已小

象所謂絶類上也○月幾望而不成圓其象為可惜馬匹亡而已獨免其象為可喜世之不惬於目前之覲而竟脱於他日之禍者此其象也故為无咎之占

九五有孚攣如无咎 本爻中實故言孚艮為手巽為股又為繩故言攣辭與小畜五同凡巽下陰為主入于上陽四五同體相親其交固結而不可解所謂攣如四中虚孚也五中實亦孚也以孚交孚又以五之剛中交四之柔正其攣非苟合也故為无咎之占或謂攣指二五非是漢上朱氏云同體合曰攣如異體合曰交如斯言是也

上九翰音登于天貞凶 曲禮雞曰翰音蓋雞鳴則振翰成音也巽象天上爻象以巽體居卦上故云登天翰音豈登天之物而登于天處非其據也世之虚名无實忝竊高位者似之與孚義正

相反然忽焉登天儵焉仆地其理也固主必為凶占

䷽艮下震上○小過卦小過小者過也以卦體言外四陰而中二陽陰過於陽也陰為小故曰小過四陽二陰曰大過各卦之義正相對○二至四互巽三至五互兑○卦為雙畫坎而畫當一畫

小過亨利貞卦雖陰過而四陰外列二陽中居得體之正故其象為亨而占者宜於貞固也可小事不可大事小者既過故其占但可小事而不可大事飛鳥遺之音句不宜上句宜下大吉卦乃中孚之反對中孚有卵象外剛為殼中柔為渾故孚字文為鳥爪子之義與乳字同六爻畫變則為小過有飛鳥象外柔為翅內剛為身如鳥自卵中而出故以飛鳥為象兑口正在鳥身處又有遺音象鳥雖飛于上而音則遺於下此自然之理故下乃卦之

用處其占不宜於上而宜下則大吉也凡如地理家以處處為氣脈之聚上下或以所居之位言或以地勢言占者以意逆志可耳

初六飛鳥以凶卦辭通六爻為一飛鳥此自然象初變曰小過之豊又自有離飛鳥象初雖居卦下然當陰柔過盛之時又與九四為應四剛而居高初倚之為聲援有不知其過者如飛鳥然不量其力志於冲舉自取顛踣故其占曰以凶謂以此致凶也自作孽不可逭之意○初應九四上應九三皆以過盛之陰又有陽剛以助其過聲生氣長小人之自貽伊慼者初曰飛鳥以凶上曰飛鳥離之凶其旨互相發

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎此爻以大過九二象

互體之其義乃明大過二至四乃乾父體九五在其上祖也小過二不過九五而過六五乃妣象故曰過其祖遇其妣始祖母以下皆曰妣周祀姜嫄亦曰先妣大過九五乾為君今小過六五乃震體震為公侯說見上臣象也故曰不及其君遇其臣小過乃陰過之卦若二復過祖過君則愈過矣遇妣遇臣過而不過之象也六居二柔而得中故假象如此宜為无咎之占

大過䷛九二應九五為過祖過君

小過䷽六二應六五為遇妣遇臣

九三弗過句防之句從或戕之凶

防隄防也兌澤象戕兌毀折象陽少陰多是三弗能過之也盛衰相形之勢不可不隄防之雖防尚或有從其後而戕之者蓋三在毀折中而下兩爻過盛之陰又從其後也故為凶占夫易崇陽之書然理象有不免凶聖人亦无可如何也（）三弗過防

之四弗過遇之上弗遇過之語勢並同合中分兩字為句此爻舊說以過防為義者非是

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

戒警戒也兑口

象四所以无咎者雖弗能過極盛之陰而與之相遇謂上二爻也陰陽相遇宜有相得之理然兑毁折之體乃在震體又有躁於上遇之意故往將危厲必為警戒也又曰勿用永貞者不可輕信茍安而以永長貞固處之此丁寧示儆之意不然笑談之間獲甘餐之腊毒其患可勝道哉卦止二陽爻故勝負吉凶之際聖人拳拳如此此慎懼防危之占

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲西郊兑象說見小畜

公震象說見乜肖坎為弓巽為繩以巽繩加坎弓有弋象二陽在肖坎中爻有在穴象○小畜不雨一陰

不能畜五陽也小過不雨二陽不能聚四陰也此凡事无成之占然大事雖无成近利則可獲自五觀之二陽在下如禽在穴弋取之不難也項氏曰小過陰為主故西郊為我以陽為彼此爻上而登天則不能成雨下而取物則可以有獲所謂可小事不可大事宜下不宜上是也或以六五之陰弋取二陽為疑曰易占書也多適然象所謂不可為典要也此爻觀我彼二字在穴指二陽甚明爻辭无弗過弗過之語亦可見

也

上六弗遇句過之句飛鳥離之凶句是謂災眚飛鳥主爻變而

言上變曰小過之旅有離飛鳥象上六之陰不復與陽遇惟有過之而已極盛必衰理也陰柔小人不知盈溢之戒又有九三陽剛之應以助其過如飛鳥然愈飛愈高自取顛仆故曰離之與詩鴻則離之義同

謂適麗於禍也宜為凶占是謂災眚者程子云災天災自外來眚已過由內作上六之凶雖天命之所遭亦人事之自取也世之小人觀此可以懼矣

䷾ 離下坎上 ○既濟卦既濟事已成也以卦象言離火居下而上炎坎水居上而下潤水火交而成功故曰既濟○二至四互坎三至五互離

既濟亨小句利貞 自初至上皆剛柔得位故亨三剛皆在柔下故止小亨然其占則宜於貞固也

初吉終亂 既濟卦體初而觀之下離上炎上坎下潤有交濟之象故曰初吉終而觀之互坎仍在下互離仍在上其象交錯故曰終亂亂者交錯雜亂吉凶相半之占

初九曳其輪濡其尾无咎 坎為輪為曳為狐坎水為濡初爻為尾爻本陽剛離體而

互坎之險迫于其前剛而離明則違緩急之宜非急於濟者故曰曳輪然不免迫於坎險故曰濡尾曳輪則有紓遲之意濡尾又薄有憂虞之象體剛而明是以終為无咎之占

六二婦喪其茀勿逐七日得婦離象茀婦人車蔽詩云翟茀以朝簟茀朱鞹周禮王后五路有重翟厭翟鄭玄釋為車蔽是也兼坎與離女象下卦本離體離外二陽婦車之有茀也☲互而為坎坎之外偶虛是喪茀也☲七日得蓋以反對言之自既濟二至未濟二恰七爻下坎又互為離六二為九二而茀復還矣故云七日得與復震七日義通互見各卦亦暫失終得之占

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用鬼坎隱伏象上睽同九鬼方北坎方也疑即詩書獯鬻玁狁之屬伐離兵象意殷高宗嘗有北伐之事故假為象帝乙箕子同三年克者遲遲而後

有功之象○中國之有鬼方此天地陰陽對待之理易所不能无之象也聖人作易將終敘於二卦游及之伐者以離兵伐坎方之謂然六爻坎離交互有勝負未遽決之勢其難至於三年而後克凢三皆主三爻近則曰三日甚久則曰三年歷時既久而天理乃定也小人勿用謂小人不足當之勿用此占（師上六同）○按左傳云投之四裔以禦魑魅所謂鬼方也大雅有內奰于中國覃及鬼方之語通言夷方本无專指然以象例考之南離无鬼象北坎无伐象又北卦下離故伐言于三後卦上離故伐言于四其象明甚以事理求之帝王征苗撻荆楚伐徐方皆南征也戰蚩尤伐玁狁皆北伐也事雖迭見然自秦漢以來為中國患者每在北聖人前民用知來物微意疑在此高宗北伐之事不見别經學者因詩撻荆楚之語傅會南方鬼國非也按杜佑通典北狄門亦有鬼國皆不足牽引當以象義為斷云

六四繻有衣袽終日戒繻王弼程子皆云當作濡坎水象袽與絮帤同說文作㡊絮黄庭經云臭如帤蓋敝衣塞漏孔者但王弼以為塞舟則非是既濟合坎離為卦坎為輿輪故初云曳輪二云喪茀卦有車涉象无舟象也離文明指類為服飾象四變曰既濟之革有兑毁折象毁折之衣故言袽終日離象戒坎加憂象亦偶爻開口象○濟水而繻其車有可憂之勢幸有衣袽可以塞漏故不免終日形於告戒亦慎畏之義濡則鄰於凶戒則隣於吉乃未定之占

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東西鄰暗指離坎離正南卦乃東之鄰坎正北卦乃西之鄰微其辭以象二卦非如東家西家之謂也離為牛故言殺牛坎鬼神卦主祭祀故言禴祭禴義見萃升二漢書注及集韻皆云春菜可瀹故名禴坎水亦瀹象福象未詳

祭祀之道誠敬為主而禮文不與焉殺牛禮之盛也而誠敬或不足禴祭禮之薄也而誠敬或有餘故反不如薄祭之受福此雖祭祀之占聖人亦因以為教世固有寡弱而獲慶亦有豐盛而罹殃顧德何如爾不獨祭祀然也升萃禴義同損二簋享亦此意

上六濡其首厲濡坎水象首上爻象亦坎狐象坎險之極而以陰柔處之如狐之涉水併濡其首危道也既濟之終反有不濟之義故象占如此

䷿坎下()離上()未濟卦未濟事之未成也以卦象言坎水就下離火上炎二體不交未能成功故曰未濟〇二至四互離三至五互坎

未濟亨凡未濟則終濟又六爻雖不當位而剛上柔下各相正應故為亨道之占小狐汔濟

濡其尾无攸利　狐荀說卦坎象下坎之内又有互坎所謂小狐卦有川水象上爻乃為登岸互坎之狐至五爻而止未能上出三其尾也乃陷下坎水中此幾濟濡尾之象汔幾也先儒云狐首輕尾重濟則自負其尾尾重而濡則不濟矣故其占又為无所利象傳小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也釋象義甚明

卦雖有既未濟之分諸爻通取濟水為義實无既未濟之别故初濡尾上濡首與曳輪伐鬼方之象並同二卦並取坎離象故也

初六濡其尾吝　初爻濡尾與象義異乃指下坎而言坎為狐初為尾水中為濡也狐首輕尾重濡尾則有憂虞之象故吝陰柔之才處坎險之下其象占如此

九二曳其輪貞吉

曳輪坎象見說卦當未濟之時居坎險之中急於求濟人之通病然倉皇急遽乃取敗之道而舒遲不迫常有濟險之功二陽剛得中兼離明體達緩急之宜者故有徐曳其輪之象而自固主之可為吉占○按曳輪濡尾並前卦初爻象而此析為二盖前卦下離初乃陽明進退從容但微有憂虞爾故并二象言之此卦下坎初乃陰柔故但濡尾此卦之二即前卦之初也二居中又非初爻比故但有曳輪之從容不復濡尾之憂虞而曰吝曰无咎曰吉三爻之占亦異知象之所以同又知象之所以異斯可與言易矣

六三未濟征凶利涉大川

朱子云利字上疑當有不字今從之○涉大川坎象三柔不中正居坎水離火之交故征進則凶下坎雖終互坎繼之故又不利涉二者皆不利非美占也

九四貞吉悔亡此占辭四為坎水離火之交不能无悔然本體文明故貞固主之可為吉占雖有悔而亦亡也震用伐鬼方三年有賞于大國伐鬼方三年象見前卦大國指六五二卦反對未濟四既濟二皆離體然辭小異者既濟三居離上爻乃用兵之主故以高宗為象前為坎體故言克之謂克坎也未濟四居離下爻乃臣之奉辭而伐者故不言高宗前為離六五故言有賞于大國謂受賞于五也其實同為吉占一云本文變曰未濟之蒙有互坤土故稱大國又互震故言震

六五貞吉无悔貞吉之占與四同五柔中文明乃離主爻无悔可言又非四比也君子之光有孚句吉光離日衆坎水象坎離交錯日水相蕩射其光可知而互象見離明得中之君子誠德之光煥然著見孟子所謂充實而有光輝記所謂誠中形外者故曰有孚其吉又可知也上吉通

為占者言下吉専厲之君子或云君子之光有孚乃上爻所以貞吉无悔之理也下吉字疑羨文

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是飲酒坎象本虞翻李鼎祚

朱子說詳見需濡首象同前卦易窮則變未濟之終有濟之理爻又以陽剛離明處之下坎互坎之險又至此而盡故曰有孚于飲酒謂信可從容宴樂以處之而其占為无咎然離火上炎有躁動之憂或躁於求濟如獸自濡其首則信乎失理之是矣世之處大事濟大難者未有不成於安詳敗於倉卒也爻體剛實離體中虛兼二孚義故再言之

西溪李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽陰陽之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火

之交終焉

周易集傳卷六

周易集傳卷七

元　龍仁夫　撰

彖上傳

朱子曰彖即文王所繫之辭傳者孔子釋經之辭後凡言傳倣此愚按彖傳之義廣大精微初讀若汗漫朱子以卦德卦象卦體卦變八字釋之包括无一遺今以朱說為主義有闕者則以程傳輔焉

愚說

附見

大哉乾元萬物資始乃統天朱子曰此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以明之此一節首釋元義大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始又為四

德之首而貫乎天德之始終故曰統天程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者

雲行雨施品物流形朱子曰此釋乾之亨乾道變化各正性命保合太和乃利貞朱子曰變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也程子曰洪纖高下各以其類各正性命也朱子曰性命是合一分付底保合是有個皮殼包裹在裏如人之有體果實之有皮核保合以全之則真性常存生生不窮○愚按以上言天道之乾此簡十五字舊錯置御天之下今正之

大明終始六位時成時乘六龍以御天朱子曰始即元終即貞此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成

而乘此六陽以行天道愚謂御有主宰制御之意猶言以理御氣耳〇愚按以下言聖人之乾此簡十五字舊錯置乾道變化之上今正之

首出庶物萬國咸寧 朱子曰聖人在上高出於物猶乾道之變化萬國各得其所而咸寧猶物之各正性命保合太和也

至哉坤元萬物資生乃順承天 朱子曰此以地道明坤之義而首言元至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨 朱子曰言亨也德合无體謂配乾也程子曰含包含弘寬裕光昭明大博厚有此四者故能成承天之功品物咸得其亨遂

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 朱子曰言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行

地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤德也君子攸行人之所行如坤德也先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶朱子曰陽大隂小陽得兼隂隂不得兼陽故坤之德常減乾之半東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安貞之吉應地无疆朱子曰安而且貞地之德也程子曰彖有三无疆蓋不同德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞朱子曰以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎又以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也乾坤始交而遇險陷故名為屯震下坎上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正又曰自此以下釋元亨利貞乃用文王本意雷

雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧朱子曰以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治未可遽謂安寧之時也又曰孔子又別發出一道理愚按卦爻辭主占凡言貞宜訓固說見乾彖夫子傳辭主教戒故專以正訓貞今並從本旨釋之此下貞並訓正不重出

蒙山下有險險而止蒙朱子曰以卦象卦德釋卦名有兩義程子曰內險不可處外止莫能進未知所為昏蒙之義也蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也朱子曰此以下以卦體釋卦辭九二以可亨之道發人之蒙而又得時之

中謂當其可也志應者二剛明五柔暗其志自相應也程子曰非二求於五五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之无能信用之理古之人待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大其尊德樂道不如是不足與有為也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也 朱子曰剛而中故能告而有節也筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣

蒙以養正聖功也 朱子曰釋利貞之義程子曰以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 朱子曰以卦德釋卦名義程子曰險在前未可遽進故須待而行也以乾之剛健而能須待不輕動故不陷於險不至困

窮也剛健之人其動必躁乃能須待而動處之至善也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也朱子曰以卦體及兩象釋卦辭

但天位指五大川是坎利涉是乾往有功是乾有功也

訟上剛下險險而健訟朱子曰以卦德釋卦名義程子曰健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也朱子曰以卦變卦體卦象釋卦辭又曰四陽二陰自遯變九來居二曰剛來而得中愚按此卦變也終凶指上九大人指九五此卦體也入于淵謂上健行而下險陷此卦象也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣朱子曰此以卦體釋師貞○以用也能用衆而出於正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣朱子曰以卦體卦德釋丈人吉无咎○剛中謂九二應謂六五此卦體也險謂坎順謂坤卦德也剛中而應則得為將之道行險而順則合行師之理師衆之興不免毒害天下之民而民心悅從之故吉且无咎

比吉也朱子曰此也字羨文比輔也下順從也朱子曰輔也解比字下順從也解吉字又曰以卦體釋卦名義原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也朱子曰亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五

陰程子曰所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也

小畜柔得位而上下應之曰小畜朱子曰以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨朱子曰以卦德釋卦體而言程子曰內健外巽健而能巽也二五居中陽性上行剛中志行也以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也朱子曰尚往言畜之未極其氣猶上進又曰以巽畜乾巽順乾健畜不住故不能雨凡雨是陰氣盛凝結得密方濕潤下降為雨如飯甑蓋密氣鬱不通四畔方有濕汗今乾上進一陰止他不得故曰尚往也程子曰小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

履柔履剛也朱子曰以二體釋卦名義又曰上乾下兌以陰躡陽是隨後躡之如踏脚跡相似說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨朱子曰以卦德釋卦辭程子曰兌以說順應乾剛下順乎上陰承乎陽所履如此至順至當故不見傷害其身可知剛中正履帝位而不疚光明也朱子曰又以卦體明之指九五也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也此以乾坤交釋泰義內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也又以乾內坤外釋泰義陰陽交通者此天地之泰若天地不交則否塞而物不通上下不交則否塞而志不同此一義也陰陽內外分別

截然者此世道之泰若陰當外而內則小人道長陽當內而外則君子道消亦非所以為泰此又一義也渾然交通截然內外斯其為泰歟

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也以乾上坤下釋否義无邦謂无邦國之道將至危亡內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也此以坤內乾外釋否義

同人柔得位得中而應乎乾曰同人朱子曰以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五同人曰程子曰三字羨文同人于野亨利涉大川乾行

也此以卦象釋卦辭乾為郊野故曰于野乾健出坎陰故曰涉川所謂乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志朱子曰以卦德卦體釋卦辭文明以健卦德也中正而應卦體也程子曰有文明之德而剛健以中正之道而相應乃君子之正道也又曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有朱子曰以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽程子曰居尊執柔衆之所歸而又虛中文明有大中之德故上下同志應之所以為大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨朱子

曰以卦德卦體釋卦辭程子曰六五之君應於乾之九二二乾之主是應乎乾也朱又曰有可行之時以時而行也

謙亨天道下濟而光明程子曰濟當為際地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙程子曰此明謙而能亨之義天以其氣下交此能化育萬物其道光明地道以其處卑所以其氣上交於天以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之跡盈滿者則害之謙損者則福之凡損過益不足皆是人情又疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德聖人詳言所以戒盈而勸謙也謙尊而

光卑而不可踰君子之終也朱子曰人能謙則居尊者其德愈光居卑者人亦莫能過此君子所以有終也○愚按此推廣謙道釋卦辭亨有終之義

豫剛應而志行順以動豫朱子曰以卦體卦德釋卦名義程子曰剛應謂四為羣陰所應志行謂上下順從其志得行也震動坤順動而順理所以豫也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎朱子曰以卦德釋卦辭程子曰天地之道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉朱子曰極言之而贊其大也

隨剛來而下柔動而說隨朱子曰以卦變卦德釋卦名義○隨三陰卦自否變上九之剛來為初九而下於二三之柔故成震兌此動彼說隨之義也大亨貞无咎而天下隨時朱子曰王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所隨也隨時之義大矣哉朱子曰王肅本時字在之字下今當從之

蠱剛上而柔下巽而止蠱朱子曰以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣程子曰乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六由剛上柔下變而為艮巽艮止也巽順也朱子曰艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救所以蠱○又曰下面人又務巽上面人又懶惰不肯向前上面一向剛下面一向柔倒塌了蠱元亨而天下治也朱子曰釋

卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象愚謂剛上柔下而成蠱如朱子所云是也然剛居上柔居下亦剛柔之正理所以元亨所謂不可為典要也

利涉大川往有事也　程子曰天下壞亂之際宜涉艱險而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也　朱子曰亂之終治之始天運然也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也　朱子曰浸長以卦體釋卦名說順剛中以卦德卦體言卦之善亨貞天道言當剛長之時有此善故其占如此又曰浸長以下三句解臨字亨貞天道解亨字愚按浸漸也二陽下長而漸進卦體也兌說坤順卦德也九二剛中與六五應又卦體也如此故大亨而合於正此天道之自然也

至于八月有凶

消不久也臨反對為觀乃八月卦一轉即為剝為坤故曰消不久也程子曰聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防滿極而圖永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下治安未有久而不亂者蓋不能戒於盛也狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

大觀在上順而巽中正以觀天下朱子曰以卦體卦德釋卦名義程子曰五居尊位以陽剛中正之德為下所觀故曰大觀在上下坤上巽是能順而巽也又五居中得正以巽順中正之德為觀於天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也朱子曰釋卦辭又曰聖人至德出治更不待用力天下自然觀感而化故取義於盥謂積誠信之至但是盥滌不待乎薦享有孚已自顒若又曰祭无不薦享者但假托來說

觀天之神道而四時

不忒聖人以神道設教而天下服矣朱子曰極言觀之道也程子曰天道至神運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言聖人默契體其妙用設為政教故天下人人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰天下服矣

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨程子曰天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為強梗讒邪間隔於其間至於一國一家至於萬事所以不和合者由有間也无間則合矣間隔者天下之大害也去其間隔而合之則无不和且治噬嗑者治天下之大用也○朱子以亨屬下文今從程傳

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也朱子曰以卦體卦德卦象釋卦辭程子曰剛爻與柔爻相間分而不雜為

明辨之象下震上離動而明也雷震電耀相須並見合而章也明辨察獄之本照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則无敢不畏然六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊不當位謂以柔居五而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之

宜也

賁亨 朱子曰亨字疑衍 柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 朱子曰以卦變釋卦辭說見本卦 天文也 朱子曰先儒說此句上當有剛柔交錯四字剛柔之交自然之象也故曰天文 文明以止人文也 朱子曰又以卦德言之止謂各得其分() 程子曰質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則

有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下朱子曰極言賁道之大也程子曰天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改人文謂人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

剝剝也柔變剛也朱子曰以卦體釋卦名義程子曰夏至一陰生而漸長陰長則陽消至建戌則極而成剝是陰柔變陽剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也朱子曰以卦體卦德釋卦辭程子曰小人之道長盛而剝消於陽故君子不利有所往也卦有順止象乃處剝之道當觀而體之天理有消衰

有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

復亨句**剛反**句**動而以順行是以出入无疾明來无咎**

朱子曰剛反當作一句此二字解復亨動而以順行以卦德言解出入无疾以下程子曰復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反則漸長盛而亨通矣下動上順是動而以順行是以无疾而无咎也

反復其道七日來復天行也

程子曰其道反復往來迭消迭息七日而來復者天道運行如是也消長相因天之理也又曰近取諸身百理皆具屈伸往來之義只於鼻息見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣復為方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元不斷續六陰纔盡陽已復生物極必返理須如此又曰凡物之散其氣遂盡无復歸本原之理天地間如洪爐雖生物銷鑠亦

盡況既散之氣乎天地焉用此既散之氣其造化者自是生氣（）朱子曰大德敦化而川流不窮豈假夫既消之氣以為方息之資也哉見其絶於彼生於此而因以著其往來之象爾又曰看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下而第一層生起直到第六層上至天為四月陽氣纔生足便消下而陰氣便生只這一氣升降循環不已往來乎六層之中也

利有攸往剛長也

朱子曰以卦體言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之又曰復見天地之心一言蔽之天地以生物為心（）朱子曰積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣邵子詩亦曰冬至子之半

天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包犧至哉言也學者宜靜心焉愚按程子之旨重在動初邵子之旨重在動靜之間正似小異學者不可不察也○朱子又有復卦贊畧曰陰闔陽開一靜一動於穆无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地心蓋翕之餘斯闢之始生意藹然具此全美其在于人曰性之仁欲藏方寸包括无垠有茁其萌有惻其隱子曰充之四海

其凖云云

无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也朱子曰剛自外來說卦變義見本卦動健說卦德剛中而應說卦體卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也

其匪正有眚不利有攸往无

妄之往何之矣天命不祐行矣哉此釋卦辭朱子曰其有不正則不利有所往欲何往哉蓋逆天之命而天不祐之故不可以有行也

大畜剛健篤實輝光日新其德朱子曰以卦德釋卦名義程子曰乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有暉光畜之不已其德日新也剛上而尚賢能止健大正也朱子曰以卦變卦體釋卦辭〇大壯之四升為上九剛上也上九陽剛之賢加于四五之上尚賢也遂成乾艮二體以艮之止畜乾之健能止健也非大正之道能若此哉不家食吉養賢也利涉大川應乎天也朱子曰養賢亦取尚賢之象應天以卦體下乾而言

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也朱子曰釋卦辭○貞吉所養者正則吉也所養自養說見卦下天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉朱子曰極言養道而贊之程子曰天地養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位食天祿俾施澤於天下養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於禽獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉

大過大者過也朱子曰以卦體釋卦名義謂陽過也棟橈本末弱也朱子曰復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔剛過而中巽而說行利有攸往

乃亨朱子曰又以卦體卦德釋卦辭程子曰剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也大過之時大矣哉

習坎重險也朱子曰釋卦名義水流而不盈行險而不失其信朱子曰以卦象釋習孚之義程子曰陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎也陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆孚信義維心亨乃以剛中也程子曰維其心可以亨通者乃以其剛中也以剛中之道而行則可以濟險難而亨通行有尚往有功也程子曰若止不行則常在險中矣坎以能行為功天險不可升也

地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉朱子曰極言之而贊其大也程子曰高不可升天之險山川丘陵地之險王公觀象知險之不可陵也故設為之險以守其國保其民人山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下朱子曰釋卦名義程子曰萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也朱子曰以卦體

釋卦辭程子曰二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉朱子又曰六二柔麗乎中而得正五雖中而不正特借中字包正耳

周易集傳卷七

周易集傳卷八

元 龍仁夫 撰

彖下傳

咸感也朱子曰釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也朱子曰以卦體卦德卦象釋卦辭程子曰柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽二氣相感相應而和合是相與也愚按此自否變也依朱子釋例合云卦變朱偶未及耳互見卦下。朱子又曰艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其占亨而利貞取女則吉也天地感而萬物化生

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣朱子曰極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒朱子曰以卦體卦象卦德釋卦名義程子曰乾之初上居於四坤之四下居於初二爻易處則成震巽恐謂此自泰來也依朱子釋例合云卦變未偶未及耳互見卦下○剛居上而柔居下常道也雷震則風發二者相須交助其勢常也下巽順上震動以巽而動常也一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應常也此四者恒之道所以為恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也朱子曰恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也程子曰天下之理未有不動而能恒者動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山川深厚未有能不變者故恒非一定之謂也一定則不能恒矣隨時變易乃常道也朱子曰恒非一定之謂故晝必夜夜復晝寒必暑暑復寒其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止又如孟子辭齊王之金而受薛宋之餽皆隨時變易故可以為常也又曰體之常所以為用之變用之變所以為體之常○以上釋卦辭

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣朱子曰極言恒久之道程子曰觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理則天地萬物之情理可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也朱子曰以九五一爻釋亨義為其剛當位而應所以能知時而遯也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉朱子曰以下二陰釋小利貞見其浸長故設戒令其貞正

大壯大者壯也剛以動故壯朱子曰釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣朱子曰釋利貞之義而極言之所以大者以其正也天地之情不過於正大

晉進也朱子曰釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也朱子曰以卦象卦德卦變

釋卦辭程子曰明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明此順德之臣上附於大明之君也又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五也朱用是為諸侯能順附天子之明也是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也

明入地中明夷朱子曰以卦象釋卦名內文明而外柔順以蒙大難文王以之朱子曰以卦德釋卦義程子曰內卦離文明之象外卦坤柔順之象當紂昏暗乃明夷之時文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道故曰文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之朱子曰以六五一爻之義釋卦辭程子曰明夷之明利於處艱戹而不失其貞正謂能晦

藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂時内切近其難然能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之朱子曰箕子比干是一樣心見比干死若更死諫无益於國徒使人君有殺諫臣之名就他處此最難微子去却易比干諫死又一向索性箕子在半上落下最難處被其監繫不死徉狂外雖狂心則定也

家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也

朱子曰以卦體九五六二釋利女貞程子曰陽居五在外也陰居二處内也男女各得其正位也尊卑内外之道正合天地陰陽之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定

矣此推極家人之義程子曰家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而家道正家者國之則也推一家之道可以及天下故家正則天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注闕

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉注闕

解險以動動而免乎險解朱子曰以卦德釋卦名義程子曰坎險震動險以動也不

險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也朱子曰以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體𢚩謂得中謂九二不往而居下卦之中往有功即謂四往而成得衆之功皆主卦變而言也詳見本卦彖下天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉朱注陰陽之氣閉結之極忽然迸散出為雷雨只管閉結不解散如何會有雷雨作而使百果草木皆遂其生意哉

損損下益上其道上行朱子曰以卦體釋卦名義損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行朱子曰此釋卦辭程子曰卦辭

簡直謂當損去浮飾夫子恐後人不達遂以為文當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之理君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛唯隨時而已

益損上益下民說无疆自上下下其道大光下下上去聲下如字

朱子曰以卦體釋卦名義程子曰損於上而益下則民說之无窮極也自上而降己以下下其道大

光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行朱子曰以卦體卦象釋卦辭程子曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也濟艱險乃益道大行之時也益誤作木朱子曰不須改木字為益渙卦說乘木有功中孚說乘木舟虛見得只是木字愚按巽舟出中虛之險說見卦辭下益動而巽日進无疆朱子曰動巽二卦之德程子曰下動上巽動而巽也巽順則其益日進无有疆限動而不順於理豈能成大益也天施地生其益无方凡益之道與時偕行朱子曰極言贊益之大程子曰天道資始地道生物化育萬物各正性命其益可謂无方所矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

夬決也剛決柔也健而說決而和朱子曰釋卦名義而贊其德程子曰下健而上說是健而能說兌說為和決而能和決之善也揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也朱子曰此下釋卦辭柔乘五剛以卦體言程子曰柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象非理之甚君子勢既足以去之當顯其罪於大庭使衆知善惡又盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也程子曰即戎則所尚乃至窮極夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害者矣乃剛長之終也朱子曰剛長乃終謂一變即為純乾也又曰令人以為陽不能无陰君子不能无小人故不可盡去觀剛長乃終

之言則聖人豈不欲小人之盡去邪但所以決之者自有道爾

姤遇也柔遇剛也朱子曰釋卦名本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇勿用取女不可與長也朱子曰釋卦辭一陰遇五陽女德不貞而壯之甚取以自配必害乎陽程子曰漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也朱子曰以卦體言程子曰陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章明也愚謂羣剛皆遇九五之中正故其道大行於天下也姤之時義大矣哉

萃聚也順以說剛中而應故聚也朱子曰以卦德卦體釋卦名義程子曰上

說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上又陽剛處中正之位而下有應助如此故王假有廟致孝享也朱子曰以下釋卦辭程子曰王者萃聚天下之能聚也

道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟朱子曰廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也利見大人亨聚以正也程子曰萃之時見大人則能亨葢聚以正也得正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲吉利有攸往順天命也程子曰豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚力贍可以有為利有攸往天理然也故云順天命觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨朱子曰以卦變卦德卦體釋卦辭本義卦變見下程子曰柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升時當升也下巽上順以巽順之道升也二以剛中之道應五五以中順之德應二是以大亨也用見大人勿恤有慶也以下釋卦辭程子曰凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南征吉志行也程子曰南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

困剛揜也朱子曰以卦體釋卦名坎剛為兑柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困

險以說困而不失其所句亨句其唯君子乎朱子曰此下以

卦德卦體釋卦辭程子曰下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也愚謂所字合為句亨字為句所如艮止其所之所雖在困中不愧不怍泰然不失其常處此之謂亨能此者其唯君子乎

貞大人吉以剛中也

貞固則吉者處困之道大人則吉者出困之才此指二五而言二五皆以剛居中故能如此

有言不信尚口乃窮也

程子曰當困而言人所不信欲以口免乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

巽乎水而上水井井養而不窮也

朱子曰以卦象釋卦名義程子曰巽木入於水下而上其水者井也井之養物取而不竭德有常也

改邑不改井乃以剛中也

以卦變釋卦辭說見卦下坤體盡變改邑也九五剛中之體不變而成坎不改井也剛中指九五而

言汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也朱子曰以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出程子曰雖幾至未為用亦與未繘井同水出乃為用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶

革水火相息二女同居其志不相得曰革朱子曰以卦象釋卦名義〇說見卦下已曰乃孚革而信之程子曰事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改為之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以為疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治未之有也文明以說大亨以正革而當其悔乃亡朱子曰以卦德釋卦辭程子曰離為文明兑為說文明則理无不盡

事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

朱子曰極言而贊其大程子曰推革之道極乎天地變易時運終始也天地隂陽推遷改易而成四時於是生長成就各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武上應天命下應人心順乎天而應乎人也

鼎象也以木巽火亨飪也

亨者烹飪音衽○朱子曰以卦體二象釋卦名義程子曰卦之為鼎取鼎象也鼎之為器法卦象也又以二體言鼎之用以木從火所以亨飪也

聖人亨

以享上帝而大亨以養聖賢朱子曰因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大亨巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨朱子曰以卦象卦變卦體釋卦辭程子曰下體巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象五居中又以柔而應剛其才如是所以能元亨也愚按柔上行主卦變見卦辭下

震亨朱子曰震有亨道不待言也以下釋卦辭震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也程子曰震來而能恐懼自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼也震驚百里驚遠而懼邇也出

可以守宗廟社稷以為祭主也程子曰雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也朼不喪匕鬯一句卦辭本謂誠敬之至威懼不能使之自失彖傳以長子宜如是因承上文解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主長子如是後可守世祀承國家也朱子曰或謂出即鬯字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明朱子曰此釋卦名艮之義止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義又曰行固非止然行而不失其理乃止也○問艮彖何以為光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈昏昧中有定止自然光明莊子所謂泰宇定而天光發也

艮其止止其所也上

下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

朱子曰此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背項氏云古文背字為北有訛為止字之理○程朱釋經文艮其背至无咎今附于此程子曰人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接内欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也　朱子曰身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則

不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣葢艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○艮其背一句是腦故彖傳言是以不獲其身行其庭不見其人四句只畧對○艮其背渾只見得道理合如此入自家一分不得著一些私意不得靜時不獲其身動時不見其人○艮其背不獲其身是只見箇道理不見自家行其庭不見其人是只見箇道理不見人也如君止於仁臣止於忠但見得事之當止不見此身之為利為害不見其人又似不曾見人一般不見有我不見有物只見所當止也○有問程傳外物不接內欲不萌一段曰亦有可疑外物豈能不接但當於非禮勿視聽言動四者用力伊川謂艮其背為止於所不見恐未然○愚按經文主象而言釋已見本卦孔子傳主理而言程朱說得之而朱義較程尤精葢

夫子云艮其止止其所也則背即訓止程子云止於所不見是見時又未必能止矣朱子於止其所處見得即是大學知止章意思故釋彖全用此意

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也朱子曰以卦變卦體釋利貞之意愚謂傳文首舉女歸吉之語而解之所以吉者九五進而得位也漸三陽卦自泰變陽皆上升惟九居五為得位是五之上往為有功也五巽女體其進以正不特可正家且可以正邦也夫子恐人未悟得位之旨故復申言之曰其所謂位五之陽剛得中是也剛而得中其漸進以正可知已

止而巽動不窮也朱子曰又以卦德言漸進之義程子曰內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心動則躁而不

得其漸故有困窮內止靜而外巽順故其進動不困窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

朱子曰釋卦名義程子曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理天地不交則萬物何從而生男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始是人之終始也朱子曰歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

朱子曰說動以卦德言不當位乘剛以卦體釋卦辭程子曰說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處不正何動不凶不唯位不當而三五皆有乘剛之過男女有尊卑之序夫婦有倡隨之禮此常理如恒是也苟不由常正之道徇

情非欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶又无所往而利也

豐大也明以動故豐朱子曰以卦德釋卦名義王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也朱子曰釋卦辭王者至此極大時節所尚者皆大事又曰日中則自然照天下是貼底閑句日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎朱子曰發明卦辭外意言不可過中也程子曰既言豐盛之至復言其難當以為誡也日中盛極則有昃昳月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之跡於萬物盛

衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉朱子曰盛得極常須保守得日中時候方得不然便是偃仆傾壞這處去危亡只一間耳又曰天地舉全體而言鬼神指其功用之迹似有人所為者物到盛時必衰雖鬼神有不能違驟雨不終朝自不能久而况其小者乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也朱子曰以卦體卦德釋卦辭程子曰六上居五柔得中乎外也麗於上下之剛順乎剛也中謂得在外之中中非一揆旅有旅之中爾下艮止上離麗止而麗於明也止麗於明又不失時宜然後得處旅之道然旅困之時非陽剛中正有助於下故不能致大亨也旅之時義大矣哉

重巽以申命朱子曰釋卦義又曰風之吹物无處不入无物不鼓動詔令入人淪肌浹髓亦如風之動物也程子曰重為重復之義君子體重巽之義以申復其命令申丁寧之謂也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人朱子曰以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四程子曰陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也

兌說也朱子曰釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人朱子曰以卦體釋卦辭程子曰陽剛居中中心誠實之象柔文在外接物和柔之象故為說而能貞也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽

苟說之道爾違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先難並音去聲○程子曰君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道人心說服為本故聖人贊其大

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同朱子曰以卦變釋卦辭程子曰渙之成渙由九來居二六二居四也則陽剛之來不窮極於下而處得其中陰柔之往則得正位於外而上同於五巽順於五乃上同也故亨

王假有廟王乃在中也朱子曰在中是指廟

中言宜在廟祭祀也利涉大川乘木有功也以卦象釋卦辭程子曰上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙涉則有濟渙之功也

節亨剛柔分而剛得中朱子曰以卦體釋卦辭程子曰剛柔分處剛得中而不過所以為節故能亨也苦節不可貞其道窮也朱子曰又以理言程子曰節至於極而苦則不可堅固常守其道乃窮極也說以行險當位以節中正以通朱子曰又以卦德卦體言之愚謂以兌說行坎險故不至若節此卦德也九居五為當位而主節得節之中正者也故其道可以通行而不至若此卦體也程子曰中正則通過則苦矣天地節而四時成節以制度不傷財不害民朱子曰極言節道程子曰天地有節故能成四

時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲无窮苟非節以制度則侈肆而至於傷財害民矣

中孚柔在内而剛得中説而巽孚句乃化邦也朱子曰以卦體卦德釋卦名義程子曰二柔在内中虚為孚誠之象一剛得上下體之中中實亦孚之象卦所以為中孚上至誠以順巽於下下有孚以說從其上其孚如是乃能化於邦國也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也朱子曰以卦象言愚按舊說孚信之感及於豚魚以象觀之當云及乎豚魚之信及猶及肩企及之及謂如豚魚之信也乘木巽象舟虛以奇偶言外實中虛有舟虛象

中孚以利貞乃應乎天也朱子曰信而正則應乎天矣

小過小者過而亨也朱子曰以卦體釋卦名義與其辭愚按小者過而亨乃是釋卦辭小過亨三字首句小過字下疑脫亨字程子曰小事有時而當過事固有待過而後亨者小過所以能亨也過以利貞與時行也程子曰時當過而過非過也時之行也乃所謂正也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也朱子曰柔得中以二五言剛失位以三四言愚按得中二五居卦中也失位三不得中四不得正也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也朱子曰以卦體言愚謂外柔內剛為飛鳥雖卦體亦卦象也上逆下順又夫子意謂二陰在下順也二陰在上則逆矣

既濟亨小者亨也朱子曰上亨字下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以下釋卦辭朱子曰以卦體言程子曰剛柔正當其位者其常也利貞利於如是之貞也初吉柔得中也終止則亂其道窮也程子曰二居下體方濟之初也以柔順文明而得中故能成既濟之功濟之終不進而止矣九五之才非不善時極道窮理必變也唯聖人為能通其變於未窮堯舜是也故有終而无亂

未濟亨柔得中也朱子曰指六五言小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也此以卦體釋卦辭三四五互坎為小狐其體上至五爻而止是未出水中也互坎下爻乃在下坎水中是其身已濟其尾乃濡不能接續其終也詳見卦辭雖不

當位剛柔應也 程子曰卦諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮謂三陽皆失位也愚謂六爻雖失位然初與四二與五三與上皆剛柔相應故卦辭言亨也

乾隆御覽之寶

周易集傳卷八